

पुस्तकना ।

यह दिगंबर जैन ग्रन्थमालाकी ४९ वी पुस्तक दिगंबर जैनके १०वें और ११वें वर्गकी भेट स्वरूप पाठकोंकी सेवामें समर्पित है । इस पुस्तकको धर्मचन्द्रजीने बड़े परिश्रमसे सँग्रह किया है । इस पुस्तकके सर्व विषय जो जैन सिद्धान्तोंसे सम्बन्ध रखते हैं, वे सशेषमें बड़ी बुद्धिमान्नीके माथ क्रमसह रखे जाये हैं । पुस्तकका प्रत्येक विषय उत्तम और मनन करने योग्य है ।

इस पुस्तकको प्रकाशित करनेका विचार बहुत दिनसे धर्मचन्द्रजी कर रहे थे परन्तु तब आर्थिक सहायता पूरी न हो सकनेसे उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी । अब कतिपय उदार महाशयोंकी कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर यह पुस्तक आपके हाथमें आ सकी है । इस पुस्तकसे पाठकगण लाभ उठाकर श्रीयुत धर्मचन्द्रजीका और हमारा परिश्रम सफल करेंगे ।

इस पुस्तकके प्रकाशित करनेमें हमको निम्नलिखित सहायता उदार धर्मात्माओं द्वारा प्राप्त हुई है—

- १००) श्रीयुत मुनीम. धर्मचन्द्रजी (पुस्तकके लेखक)
- १०) " शाह हीराचंद गीगाभाई, भावनगर
- १०) " शाह रामचंद त्रिभुवनदास, घोषा
- ५) " शाह केशवलाल त्रिभुवनदास, बड़ौदा.
- ५) " शाह छगन धनजी, भावनगर

(१)

- ५) . गार् वल्लभदास ईश्वरदास, बलामण
 २०) गार् छोटालाल बेलाभाई, अंकलेश्वर
 १०) . गार् नाथुभाई प्राणजीवनदास चौकरी, ..
 ६. . कौलाभाई छगनलाल, इंदौर
 ९) . गार् अमृतलाल नन्दकचंद (ग्वे८). नाडल
 ९) . गार् लाल्लभाई नानचंद (ग्वे८). बीरमगाव
 ९) . गार् फुलचंद शिवचंद, आकलाव
 १०) . गार् अमथालाल पदमजी, कडीआदरा
 ९) . गार् आंठुईके पचोमे प्राप्ता ।
 ७) . गार् सुटकर.
 २९) . गार् मेठ हरीभाई देवकरण, गोलापुर
 ९. श्रीमन्ते जीवकोर छैन जवूमर
 ९) . छैन मित्र बलामण
 ९) . कुम्हारभाई, वरानपुर
-
- २३१॥॥)

मनाज मेवक-

सुगत
 आदण वडा ९०
 बीर स २००८

कुलचंद किसनदास कापडिया
 मंपाडक, डिगंबर जैन ।

श्रीयुत मुनीम धर्मचन्द्रजीका संक्षिप्त जीवन चरित्र ।

आपका जन्म मिति आसोज शुक्ला ८ सं० १९०७ को अकलेस्वर जिला भरुच (गुजरात) में हुआ था। आपने मेवाडा जातिको सुशोभित किया है। यह दो भाई और एक बहिन हैं। भाईका नाम वसंतचंद और बहिनका नाम कंकुबाई है। इनके माता पिता इनको छोटी ही अवस्थामें छोड़कर परलोक चले गये थे। इस कारण यह विशेष विद्याभ्यास न कर सके और बाल्यावस्थामें इनकी संगति भी अच्छे पुरुषोंसे न हो सकी।

यह दोनों भाई अपनी पैतृक जमीनकी २००) रुपयेकी आमदनीसे अपना निर्वाह करते थे। इसी समयमें इनके मामाका भी अन्तकाल हो गया। मामाजीने मृत्यु समयके पहिले इन दोनों भाइयोंको बुलाकर अपनी सम्पत्तिका मालिक बनाना चाहा। धर्मचन्द्रजी इससे सहमत नहीं थे, किन्तु उनके छोटे भाई वसंतचंद लोभमें आ गये और अपने साथ इनको भी ले लिया। मामाको ७०००) लोगोंसे कर्ज लेना था और करीब ३०००) लोगोंको देना भी था, किन्तु लोगोंने कर्ज देना स्वीकार न किया और लेनेवाले आ उपस्थित हुए। तब इन्होंने अपनी पैतृक जमीन बेचकर मामाका कर्ज चुकाया। ऐसे ही समयमें इनका विवाह हुआ, जिससे यह और भी ऋणी हो गये। ऐसी अवस्था देखकर इन्होंने रुईवालोंके यहां नौकरी करना प्रारंभ की। परन्तु यह नौकरी भी फसलके समय ही मिलती थी। फसलमें इनको बेकार ही बैठना पड़ता था। इस प्रकार उन्होंने इस समय बड़ी कठिनाईसे व्यतीत किया।

श्रीयुत मुनीम धर्मचन्द्रजीका संक्षिप्त जीवन चरित्र ।

आपका जन्म मिती आसोज शुक्ला ८ सं० १९०७ को अंकलेश्वर जिला भरुच (गुजरात) में हुआ था । आपने मेवाडा जातिको सुओमित किया है । यह दो भाई और एक बहिन हैं । भाईका नाम वसंतचंद और बहिनका नाम कंकुबाई है । इनके माता पिता इनको छोटी ही अवस्थामें छोड़कर परलोक चले गये थे । इस कारण यह विशेष विद्याभ्यास न कर सके और बाल्यावस्थामें इनकी सगति भी अच्छे पुरुषोंसे न हो सकी ।

यह दोनों भाई अपनी पैतृक जमीनकी २००) रुपयेकी अन्न-दानीसे अपना निर्वाह करते थे । उसी समयमें इनके मामाका भी अन्तकाल हो गया । मामाजीने मृत्यु समयके पहिले इन दोनों भाइयोंको बुलाकर अपनी सम्पत्तिकी मालिक बनाना चाहा । धर्मचन्द्रजी इससे सहमत नहीं थे; किन्तु उनके छोटे भाई वसंतचंद लोभमें आ गये और अपने साथ इनको भी ले लिया । मामाको ७०००) लोगोंसे कर्ज लेना था और करीब ३०००) लोगोको देना भी था, किन्तु लोगोंने कर्ज देना स्वीकार न किया और लेनेवाले आ उपस्थित हुए । तब इन्होंने अपनी पैतृक जमीन बेचकर मामाका कर्ज चुकाया । ऐसे ही समयमें इनका विवाह हुआ, जिससे यह और भी कष्टी हो गये । ऐसी अवस्था देखकर इन्होंने लईवालोंके यहा नौकरी करना प्रारम्भ की । परन्तु यह नौकरी भी फलके समय ही मिलती थी, बादमें इनको बेकार ही बैठा रहना पड़ता था । इस प्रकार उन्होंने यह समय बड़ी कठिनातासे व्यतीत किया ।

स० १९२९ की सालमे भट्टारक गुणचन्द्रजी १० गृहस्थोंक सभ लेकर गिखरजीकी यात्राके लिये निकले । उस समये इनके पिताकी धर्मभगिनी श्रीमती रतनवाई इनको भी अपने साथ यात्राके लिये ले गई । उस समय इनकी अवस्था केवल २१ वर्षकी थी ।

स० १९३२ मे महुआके प० गिदलालजीका इनसे साक्षात् हुआ । धर्मचन्द्रजीने इनसे कहा कि हम बड़े मूर्ख हैं, किसी प्रकार धार्मिक ज्ञान प्राप्त करनेका उपाय बताइये । तब पंडितजीने चौबीसठाणा इनको बड़ी मुश्किल बढ़ाया ।

इसके बाद इन्होंने अकलेश्वर ग्रामके निकट सजोद ग्राममें (१०) की पूजीसे एक दूकान खोली । इनको गाने बजाने आदिका भी बहुत शौक था इस कारण वह प्रातःकालका समय देवपूजा करके आनंदके साथ व्यतीत करते थे ।

अब इनके भाग्यचक्रने पलटा खाया और स० १९३५ की सालमे पंडित महाचन्द्रजीसे परिचय हुआ । इस समय अकलेश्वरमे १५ दिवस तक नगरके बाहर पूजन पाठ हुआ था जिसमें बड़ा आनंद रहा । प० महाचन्द्रजी ज्योतिष शास्त्रके जानकार थे इससे धर्मचन्द्रजीने इनसे अपनी सोचनीय अवस्थाका वर्णन किया । तब पंडितजीने इनको एक रस छोड़ कर भोजन करनेकी प्रतिज्ञा कराई । उसी वर्ष इनको दूकानमे दो सौ रुपयाका मुनाफा हुआ ।

बम्बईके दानवीर सेठ माणिकचन्द्रजी मूरतमे त्रिलोकसारका पूजन देखनेके लिये आये थे । इसी समय धर्मचन्द्रजीका सेठजीसे

परिचय हुआ। कुछ दिन बाद सोनवाले सेठ माणिकचंद लक्ष्मचंदके भागमे चन्द्रप्रभुके मन्दिरका जीर्णोद्धार कराके उसकी प्रतिष्ठा करानेके लिये फिर सेठ माणिकचंदजी सूरत आये, प्रतिष्ठा देखनेके लिये धर्मचन्द्रजी भी आए थे। इस बार धर्मचन्द्रजीने सेठजीसे कहा कि यदि आप हमारा सूरतमे निर्वाह होनेका उपाय बतावे तो बहुत उत्तम हो। सेठजीने कहा कि देखा जायगा।

कुछ दिनके बाद सेठ माणिकचन्द्रजी पालीताना यात्राके लिये गये। वहा भावनगरके सेठ पालीतानाके प्रबन्धके लिये एक श्वेताम्बर मुनीम रखनेका विचार कर रहे थे। तब सेठजीने कहा कि हम मुनीम बतलाते हैं, आप अकलेश्वर तालुका साजोदके धर्मचंद हरजीवनदासको लिखो। तब पचौने धर्मचन्द्रजीके नाम एक पत्र लिखा। पत्रके नीचे सेठ माणिकचन्द्रजीने भी यह लिख दिया था कि तुम शीघ्र आकर पालीतानाका कारखाना संभालो। इस पत्रको पाकर इनको बहुत आनंद हुआ। सं० १९४२ पूष मासमें भावनगर होकर यह पालीताना आ गये और सर्व कार्य संभाल लिया।

उस समय पालीतानामें कोई मन्दिर या धर्मशाला नहीं थी। केवल एक छोटेसे स्थानपर पार्श्वनाथजीकी प्रतिमा थी। उसी अगह यह भी रहा करते थे। दो तीन मारा वहा रहकर धर्मचंदजी अपने ग्राम आए और दूकानका सब माल बेचकर अपनी स्त्री और अपनी एक कन्याको लेकर पालीताना आ गये।

यहांपर पं० शिवलालजीका देवलोक हो जानेसे उनकी जीवहाद पालीतानाके दरबारने ले ली। पंच लोगोंके कहने पर

जुमारने रोकड़ा २५००) रुपये ग्युकर चादीके उपकरण आदि दे दिये । दरबारने यहां दिगम्बर यात्रियोंके ठहरनेका कोई सुभीता न देखकर उस टाई हजार रुपयेसे ५० दिवलालजीके नानकी धने-शाला बनवा दी । उसके बाद और मठि आदि बने ।

धर्मचन्दजीके चार कन्या और एक पुत्र हुआ-बड़ी कन्याके दो पुत्र अब भी अकलेखरने हैं । बड़ने मव मन्तानोका देहान्त हो गया । फिर केवल दोनो स्त्री पुरुष ही रह गये ।

स० १९५३ की सालमें आप बहुत बीमार हो गये उस समय इनके जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं थी । पारंगतानामे उनको अकलेखर लाया गया, वहा तीन सान तक बीमार रहे । इनका आयु कर्म बाकी था इसलिये फिर निर्गम हो गये ।

मृत्यु हो जानेके बाद यह अपनी भानजी ललिताबाईको साथ लेकर जूनागढ़की यात्राके लिये गये और वहामे गलीनाना वापस आए । वहा आकर जैवीनठाणाकी गाथाओं और अन्य धर्मकी बातोंका ज्ञान ललिता और अन्य तीन श्रेताम्बर लडकोको मलीप्रकार कराया । उन लडकोमेसे एक लडकेका देहान्त हो गया दूसरा व्यापार करता है, यह अब भी शास्त्र स्वाध्यायके लिये दिन नदिरमे आता है । तीसरा लडका जिसका नाम आन-दनी है, यह भी आपके निकट छुकेका कार्य करता है । यह दोनो लडके धर्मचन्दजीका बहुत उपकार मानते हैं ।

स० १९५४ की सालमे आपने एक सालके वेतनके सिवाय एक मामका और वेतन ले लिदा । आपको सेठजीने केवल २००) साल देना कहकर ही भेजा था । उसके थोड़े ही दिन बाद आप

अकलेश्वर आये। यहा सेठ माणिकचंदजीका सूरतमें आना सुनकर सेठजीसे मिलनेके लिये यह भी सूरत आये। सेठजीने बातें करते-२ आपने एक अधिक मासके वेतन लेनेका भी जिक्र किया और पूछा कि हमको अधिक मासके वेतन लेनेका हक है या नहीं? सेठजीने कहा कि हम माह सु० ९ को पालीताना आयेगे वहां सब खुलासा हो जायगा। इस प्रकार सेठजीसे मिलकर वह अकलेश्वर वापस चले गये।

जब आप अकलेश्वरसे पालीताना जा रहे थे तब अहमदाबादकी स्टेशन पर गाडीमें देर होनेके कारण ठहर गये। अपनी स्त्रीको एक तरफ बठा कर यह शौचके लिये खुले मैदानकी ओर चले गये। जब उधरसे लौट रहे थे तब एक आदमी बडकपर सोनेका एक पासाके फेंककर इनके साथ बातचीत करने लगा। इतनेमें एक दूसरा आदमी भी आकर इनके साथ हो लिया। चलते-२ वह सोनेका पासा उठाकर कहने लगा कि देखो किसीका यह पासा पड़ा है। इतना सुनकर दूसरा आदमी बोल उठा भाई! इसमें हम तीनोंका हिस्सा बांटना पड़ेगा। इसी बीचमें एक और आदमी इनके पाससे रोता और चिझाता हुआ निकला कि अरे! मेरा सोनेका पासा कहीं गिर गया, अब मैं क्या करूँ। तब धर्मचन्द्रजीने उसको पुकार कर कहा कि यहा आ, तेरा सोनेका पासा हमारे साथके आदमीको मिला है। लेकिन वह खडा न रहा। तब इनके साथवाले एक आदमीने इनसे कहा उसको न पुकारो, हम तुमको अधिक हिस्सा देंगे। तब इन्होंने यह कह कर कि हमको

हरामका माल न चाहिये उस आदमीको फिर जोरसे पुकारा । इस बार वह उनके पास आ गया और इन्होंने उसका पामा उसे दिला दिया । फिर इनको न्टेगन पर आनेसे मालूम हुआ कि वह ठग थे इनको ठगना चाहने थे, वे सब इनके पामका जेवर रपया ले लेने और पुलिसके हवाले करने ।

उक्त बात धर्मचन्द्रजीने सेठ माणिकचन्द्रजीको ब्रम्हई लिखी । सेठजीने उसके उत्तर में यह लिखा कि आपको मृत्युका फल मिल गया । आपने अधिक नामके वेतन लेनेकी बात सच्चे हृदयसे कही थी । अगर आप उस बातको छिपाने तो अवश्य उन ठगों द्वारा ठगाये जाते ।

माघ सुदी ५ के सेठ माणिकचन्द्रजी पालीताना आए । उस समय भावनगरके सेठ रोग भी बहा मौजूद थे । सेठजीने धर्मचन्द्रजीको बुलाकर कहा कि, हम अधिकमासके वेतन लेनेकी बात और ठगोंके निलनेका हाल मभासे प्रगट करेंगे । सभा होनेपर सेठजीने कहा कि धर्मचन्द्रजीको अधिक मामके वेतन लेनेका कोई हक नहीं है । तब भावनगरके पचोने कहा कि क्या अधिक मासमे धर्मचन्द्रने उपवास किया होगा—कुछ खाया पिया न होगा । वेतन लेनेका इनको हक है । तब फिर सेठ माणिकचन्द्रजीने कहा कि नहीं इन्होंने एक मालका २९०) ही लेने स्वीकार किये हैं । इनको अधिक वेतन लेनेका हक नहीं है । इसलिये यह एक मासका वेतन वापस कर दे और आइन्दासे इनका वेतन २१) मासिक कर दिया जाय, जिसमे अधिक मामके वेतन लेनेका भी हक हो जायगा । पचोने सेठजीका यह कहना स्वीकार कर लिया । फिर सेठजीने

अहमदाबाद स्टेशनकी घटना कह सुनाई। तब इनकी सत्यताको सब लोगोंने सराहा और बहुत प्रसन्न हुए।

स० १९५६ में यह दोनो स्त्री पुरुष कैसरियाजीकी यात्रा करके रतलाम वापस आए। वहासे अतरीक्ष पार्श्वनाथके दर्शन करके भोपाल होते हुए सोनागिर गये। वहा दो दिन रहकर लस्कर, म्वालियर, होने हुए मथुरामे जम्बूस्वामीके दर्शन किये। वहांसे फिरोजाबादके रथोत्सवमे ८ दिन बडे आनदसे बिताए। वहांसे आगरा, अजमेर होते हुये पालीताना वापस आए। इस यात्रामें इनके १०९ रुपये खर्च हुए थे।

इसी वर्ष चैत्र मासमें सूरतके चन्द्रप्रभु स्वामीके मन्दिरका सेठ माणिकचन्द्रजीके भानजे चुन्नीलाल जवेरचद्रजीने जीर्णोद्धार कराया। पं० कालप्पा भरमाप्पा द्वारा उसकी प्रतिष्ठा कराई गई थी। उस समय सेठजीने इनको भी बुलाया था। उसी समय सूरतसे ३ मील रादेर ग्रामके मंदिरका भी जीर्णोद्धार होकर प्रतिष्ठा हुई। उसमें भी यह शामिल हुये। बडी प्रभावना और आनंद रहा था।

स० १९५७ माह मासमे सेठ नाथारगजीने आकलजमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई। इसी समय दि० जैन बम्बई प्रान्तिक सभाका अधिवेशन भी यहीं हुआ था। 'जैनमित्र' के सम्पादक स्याद्वादवारिधि वादिगजकेसरी पं० गोपालदामजी, पं० धनलालजी, आदि बडे २ विद्वान भी आये थे। इस अवसरपर बम्बईके सेठ माणिकचन्द्रजीकी पुत्री श्रीमती मगनबाई भी आई थीं। इनके साथ हमारे चरित्रनायककी भानजी श्रीमती कल्लताबाई भी थीं, जो श्रीमती मगनबाईके साथ रह कर परोप-

कार्य करनेमें निमग्न हैं। धर्मचन्द्रजीने सबसे प्रधान श्रीमती मंगल-
वाईके उद्योगमें यहीं न स्त्री-सना देवी थी। इस उत्सवमें कई
भजनमंडली भी आई थीं, जिससे उत्सवमें बड़ा आनन्द रहा था।

आकस्मिक पूजन आदि मनास हो जानेके बाद यह
ललितावाईको माघ रेकर कुधरगिरिको यात्राके लिये गये।
२० धनपाललजी और सुबईके मेठ लखनूनाई लखनीचंदजीका साथ
होनेसे अच्छा आनन्द रहा था। वहाने पालीतानाके मन्दिरकी फरम
वनवानेके लिये इन्होंने १००)का चढ़ा भी किया। इस समय
मन्दिरजीमें रगका कान होता था, आपने भी २३) देकर
मन्दिरजीके पदामण न मोनेका कान कराया।

म १९१९में यह गिरजीकी यात्राके लिये रवाना हुये।
साथमें स्त्री और ललितावाई थी। गिरजीसे लौटने समय मुक्तागिरि
नेवा नदी, मिछवर इ. वडवानी नागीतुगी, गन्धधा आदिकी
भी यात्रा थी। तीन नहीनेके गड न्यान पर वापिस आए।

न १९३० नाह नासनें सुबईके मेठनाणिकचन्द्रकी भावन
रूपावाईने १२३१ उषासोके उद्यापनके अवसर पर इनको मस्त्रीक
बन्दी बुलाय था। यह पौष वडी ११ को बन्दी पहुच गये परन्तु
गैववरा दूसरे दिन ही-गैव वडी १२ को इनको स्त्रीको जेग
होण्या और नाह सुडी ६ को लमका न्गोवाय ले हे गया। नाह
सुडी १ को चौणटीके नन्दिगमे कुम्भन्यासन और पूजनका सुई
था। आठ दिन तक अच्छा उत्पन्न रहाथा।

धर्मचन्द्रजीका कहना है कि जिस समय हमारो श्री जोकि
जो उस समय इनको बहुत दुःख था। धर्मदासनें क्रिपीके

विद्या पढ़ाने आदि कार्योंमें उसके कारण विघ्न आ जाता था। अब यह व्याधि मिट जानेसे अच्छी तरह धर्मसाधन होता है।

बम्बईसे आकर आपने भावनगरमें कम दहन पूजन-विधान कराके जाति भाइयोंको भोजन कराया।

एक बार इन्होंने यह विचारकर कि काठियावाडमें जूठे खानपानका रिवाज बहुत है। एक ही वर्तनसे अनेक लोग पानी पीते हैं और फिर उसे ही मटकेके अन्दर डालकर अन्य लोग पानी पी लेते हैं। इसके दूर करनेके लिये इन्होंने बहुत प्रयत्न किया और कुछ द्रव्य भी खर्च किया परन्तु सफल मनोरथ न हुए।

भावनगरमें एक दिन आपने यह विचार कर कि इस हाडसासके बने हुए शरीरका कोई भरोसा नहीं है, अपने जीवनके बाद बचीहुई सम्पत्तिका इस प्रकार बसीयतनामा कर दिया—

जो कुछ जायदाद हमारी मृत्युके बाद बचे वह विद्यादान और उपदेशक-विभागके धुवफंडमें रखी जाय। जो मकान लगभग ७००) की लागतका अंकलेश्वरमें है, उसको अंकलेश्वरकी पाठशालाको प्रदान कर दिया, उसका किराया २५) वार्षिक इस समय आता है।

स्त्रीके मरनेके बाद आपने अंकलेश्वर काष्ठासंघ गच्छके मंदिरमें जो ४०) पहिलेके बाकी चले आ रहे थे उनको भी दे दिया। इसी समय आपने काशीके स्याद्वाद महाविद्यालयके धुव फंडमें भी १००) प्रदान किये।

आपने अपनी जिन्दगीका बीमा भी भरुचकी लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड कम्पनीमे करवाया है। बीमाके प्रत्येक वर्ष ७॥) कम्पनीको देने पड़ते हैं। बीमा कराने समय इनकी स्त्री जीवित थी, इसकागण बीमा उसीके नाम कराया था और अब स्त्रीके स्वर्गवास हो जानेसे आपने इस बर्त्त पर भारतवर्षीय दि० जैन महासभाकी ओरसे श्रीमान सेठ मोहनलालजी खुरईको बीमाका मालिक बना दिया कि इससमय जैन विवाह पद्धतिसे व्याह करानेवाले लोग मिलते नहीं हैं इसलिये महासभा महाविद्यालय मथुरा और स्याद्वाद महाविद्यालय काशीमें विवाहपद्धतिके पढ़ानेका प्रबन्ध करे। सेठ मोहनलालजीने इसे स्वीकार कर लिया। तथा ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीके एक पत्रसे यह भी मालूम हो गया कि जैन विवाह पद्धतिके मिखानेका कार्य चालू हो गया है। आप बीमा कम्पनीमे इससमय तक ११०)के लगभग दे चुके हैं।

पालीतानाके पर्वत पर जो मंदिर बना है उसे जीर्ण देखकर धर्मचन्द्रजीने २९) चंदेमे अपने देकर मरम्मतका कार्य चालू कर दिया फिर सन् १९६१मे उज्जैनकी प्रतिष्ठामे गये. वहासे लौटते समय आपने मंदिरजीके जीर्णोद्धारके लिये मऊ छावनी, इन्दौर, रतलाम, बड़ौदा, अकलेश्वर आदि स्थानोमे १००) का और चढ़ा वसूल किया। इसी समय आपने पावागढकी यात्रा भी की।

स० १९६३ मे आरा निवामी बाबू देवकुमारजी और नेमीसागर वर्णिके मिल जानेसे अपनी भानजी ललिताबाईको साथ लेकर आपने गोम्मतस्वामी और मूडवट्टीकी यात्रा की। यहां

पर एक जैनियोंकी सभा होनेवाली थी उसके कारण १८ दिन ठहरना पडा। सभामें कई उत्तम कार्य हुये । मूडबद्रीकी जैनपाठशालाके चन्देमें आपने भी ११) दिये थे । लौटते समय बाबू देवकुमारजीका साथ होनेसे मार्गमें इन लोगोंको लोग गाजे बाजेके साथ अपने २ ग्रामोंमें ले जाते थे । धर्मचन्द्रजीका कहना है कि ऐसी यात्रा न किसीकी हुई और न होगी । बाबू देवकुमारजीके साथ उनकी भावज चदाबाई भी थी । उनको आपकी भानजी ललिताबाईने मूडबद्रीमें द्रव्यसंग्रह अर्थ सहित पढ़ाई थी । वहासे सब लोग बेलगाम कोल्हापुर होते हुये बम्बई आए । यहां भी अनेक सभाएं और जलसे हुए । बाबू देवकुमारजीके साथ कोल्हापुरकी बोडिंग देखनेके लिये फिर गये । वहासे वापिस आकर सेठ माणिकचंदजी और बाबू देवकुमारजीके साथ आप जबलपुर बोडिंगके वार्षिक उत्सवमें गये । वहासे बाबू देवकुमारजी आरा चले गये और यह पालीताना लौट आए ।

स० १९६६ की सालमें अंतरीक्ष पौर्णमास रक्षा फंडके लिये गुजरात प्रान्तमें आप चन्दा कराने गये थे । लगभग ५००) चंदेमें आया था ।

स० १९६७ में सेठ माणिकचंदजीके भानजे सेठ चुन्नीलाल हेमचंद और एक बाईने मिलकर पावागढके दो मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया । उस समय वहां बम्बई दि० जैन प्रान्तिक सभाका जलस भी हुआ था । सभामें हम भी गये थे, अच्छा आनंद रहता था । सभामें उपदेशकफंडके लिये चन्दा हुआ, उसमें आपने भी ६१ दिए थे तथा जयपुर जैन शिक्षा समितिमें भी ५) दिये ।

इसके बाद आगे जीवनमें कोई उल्लेख योग्य घटना नहीं हुई। आत्म गान्तिके साथ कोठिका प्रबन्ध करते हुए, वनव्याप्तके समय बिताते रहे। पन्नु अभी थोड़े दिनमें आम्बो अज्ञात कर्मके उदयके कारण फालिज (तक्रवा) आगे हो गया है, जबमें आप इस बीमारीसे ग्रसित हुए तबसे अकलेखर ही में चिन्तित करा रहे हैं। पालतनका कार्य भी आपने जबमें बीमार हुए छोड़ दिया है। आप गीत्र इस गेगमें गीत्र लुप्त हो यही हमारी जिनेन्द्र देवसे प्रार्थना है।

सुमन्तुन्द किसनदास कापड़िया।

ॐ गान्ति

ॐ गान्ति

ॐ गान्तिः

श्रीयुत धर्मचंद हरजीवनदाशजी.
पालीताणा दिगंबर जैन कोठीके वयोवृद्ध मुनीम.

“जैनविजय” प्रेस-मुरत।

नमः सिद्धेभ्यः ।

धर्मचर्चासंग्रह ।

चौबीस ठाणेकी गाथा ।

गइ इंदिये च काये । जोये वेये कसोये णाणे य ॥

संजम दंसण लेस्सा । भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥ १ ॥

गइ अर्थात् गति मार्गणा ४ प्रकार—नरक, गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति, और देव गति ।

अर्थ—एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें जानेका नाम गति है । संसारी जीवोंकी सर्व पर्यायोंके मोटे रूपसे चार विभाग किये गये हैं—मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यच गति, और देव गति, यही चारों गतिया कहलाती हैं । नरकमें रहनेवाले नारकी हैं, स्वर्गमें रहनेवाले देव हैं । नारकी, देव, और मनुष्यके सिवाय जितने संसारी जीव हैं वे सब तिर्यच कहलाते हैं ।

इंदि अर्थात् इंद्रियां पांच होती है—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, यह पांच इंद्रियां हैं । एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रे इंद्रिय, चो इंद्रिय और पंचेंद्रियके भेदसे भी इंद्रिय मा-

प्रकार हिलानेसे । पन वचन और कायके विस्तार रूपसे योग मार्गणाके पंद्रह भेद हैं ।

वेये अर्थात् वेद मार्गणा ३ प्रकार—पुरुषवेद, स्त्रीवेद, और नपुंसकवेद । अर्थ—जिसे उदयसे मैथुन करनेकी इच्छा होती है उसको वेद कहते हैं । पुरुष वेदके उदयसे स्त्री रमनेकी, स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषके साथ रमनेकी और नपुंसकवेदके उदयसे पुरुष स्त्री दोनोंसे रमनेरूप युगपत् इच्छा होती है । देवोंमें स्त्री और पुरुष दो ही वेद होते हैं, मनुष्यों और पंचेन्द्रो सैनी पशुओंमें तीनों वेद (लिंग) होते हैं और असैनी पंचेन्द्री तथा चौइन्द्री, तेइन्द्री, वइन्द्री, इकेन्द्रिय और नारकी ये नपुंसक होते हैं ।

कसाय अर्थात् कषाय मार्गणा २५ प्रकार—

अनंतानुबंधी क्रोध पाषाण रेखावत्, अनंतानुबंधीमान पाषाण स्थंभवत्, अनंतानुबंधीमाया वंश जालवत्, अनंतानुबंधी लोभ लख रंगवत्, अप्रत्याख्यान क्रोध पृथ्वीमें हल रेखावत्, अप्रत्याख्यान मान अस्थि स्थंभवत्, अप्रत्याख्यान माया अज्ञा श्रगवत्, अप्रत्याख्यान लोभ मजीठा रंगवत्, प्रत्याख्यान क्रोध बालुरेखावत्, प्रत्याख्यान मान एरंड जड़वत्, प्रत्याख्यान माया गौमूत्रवत्, प्रत्याख्यान लोभ कुसुम रंगवत्, संज्वलन क्रोध पानी रेखावत्, संज्वलन मान वैज (वैतकी लकड़ी) वत्, संज्वलन माया चंदरवत्, संज्वलन लोभ हल्दीके रंगवत्, हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद ।

ऊपर कही हुई जो चार चौकड़ी अर्थात् १६ और नव नोक्षाय उनका भिन्न भिन्न अर्थ—

जिसके उदयसे अनन्त संसार बंधे उसको अनन्तानुबंधी पापकर्म कहते हैं। उसीके क्रोधमानमाया और लोभ ये चार भेद हैं। जो यावज्जीवन कायम रहे और सम्यक्तको न होने दे, अंतमें नरक पहुंचा वे वह क्रोध पर्वतकी रेखावत होता है, मान पाषाणके स्तंभ जैसा है, माया वंशकी मूल जैसी है और लोभ कृमीके रंग जैसा है।

दूसरी चौकड़ीका अर्थ—जिसके उदयसे कम याने थोड़ा प्रत्याग्यान (श्रावकका व्रत) भी न होवे उसको अप्रत्याख्यान-व्रणी पापकर्म कहते हैं। और उसके क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसे चार भेद हैं और वे एक वर्ष तक कायम रहते हैं और अंतमें तिर्य्यग गतिकी प्राप्ति कराते हैं वह क्रोध सुखे हुए तालाबकी रेखा जैसा है, मान हड्डीके स्थंभ जैसा है, माया मेंढाके शींग जैसी है। और लोभ कर्दमके रंग जैसा है।

तिसरी चौकड़ीका अर्थ—जिसके उदयसे सब विरतिरूप प्रत्याग्यान (मुनिव्रतका) अच्छादन हो उसको प्रत्याख्यानवी पापकर्म कहते हैं और उसके क्रोध-मान-माया-लोभ, ऐसे चार भेद हैं। यह चार मास तक कायम रहते और अंतमें मनुष्यकी गतिकी प्राप्त कराते हैं। यह क्रोध बालु याने रेतीकी रेखा जैसा है, मान काष्ठका स्थंभ जैसा है। माया वृषभके सूत्रकी रेखा जैसी है और लोभ जलके रंग जैसा है।

चौथी चौकड़ीका अर्थ—जिसके उदयसे यथाख्यात चारों धारण नहीं कर सके उसको संश्लेष पापकर्म कहते हैं उसके क्रोधमानमाया और लोभ ऐसे चार भेद हैं। यह पंद्रह दिनों कायम रहते हैं। यथाख्यात चारित्रिका आवरण, कर्मा

प्राप्ति कराते हैं । यह क्रोध पानीकी रेखा जैसा है । मान वेत्र (वेत) के स्पंभ जैसा है, माया वंशकी छाल जैसी है और लोभ हल्दीके रंग जैसा है, ऐसी रीतिसे चार चार भेद करके सोलह कषायका वर्णन किया ।

नव नो कषायका अर्थ—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद ।

विस्तारसे पृथक् पृथक् अर्थ—जिसके उदयसे हंसी (निंदावाचक) होवे सो हास्य मोहनीय कहलाता है ।

रति—जिसके उदयसे शब्दरूप इत्यादि मनोहर पदार्थोंमें राग हो ।

अरति—जिसके उदयसे शब्द रूपादि पदार्थोंमें उद्वेग हो ।

शोक—जिससे इष्टका वियोग इत्यादि दुःख हो ।

भय—जिससे जीवको भय उत्पन्न हो ।

जुगुप्सा—जिससे बीभत्स वस्तु देखनेसे ग्लानि हो ।

पुरुषवेद—जिससे स्त्रीके प्रति अभिलाषा हो । वह शासकी दाहवत् होता है ।

स्त्रीवेद—जिससे पुरुषके प्रति अभिलाषा हो वह कोयलेकी अग्निवत् है ।

नपुंसकवेद—जिससे पुरुष और स्त्री दोनोंके प्रति मैथुनकी अभिलाषा हो वह नगरके दाहकी अग्नि जैसा है ।

प्रीतिः विनाशः स्यान्मानाद्भिनयसंहति ।

याः प्रत्ययोहानिर्लोभात् सर्वगुणक्षयः ॥

अर्थ—क्रोधसे प्रीतिकी विनाश होता है, मानसे विनयका

ज्ञान होता है । इन्द्रियोंके सहारे बिना आत्मिकशक्तिसे रूपी पदार्थ अर्थात् पदार्थके जाननेको अवधिज्ञान कहते हैं । देव नारकी और तीर्थकर, भगवानको यह ज्ञान जन्मसे ही होता है, इस कारण इन तीनोंके अवधिज्ञानको मवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं । मन सहित पंचेन्द्रिय जीवको जिस किसी कारणसे (तपसे) यदि अवधिज्ञान प्राप्त हो तो उसको गुण प्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं । किसी मनुष्यने जो कुछ अपने मनमें चिंतन किया था और चिंतन कर रहा है, अथवा आगामीका चिंतन करेगा उसका जानना मन पर्यय ज्ञान है । छठे गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थान तक मुनिको यह मनःपर्ययज्ञान होता है । लोक अलोककी भृत मविष्यत् और वर्तमान सर्व वस्तुओंको और सर्व वस्तुओंके सर्व गुण पर्यायको जानना केवलज्ञान है, केवलज्ञानमें कोई वस्तु जानना बाकी नहीं रहती है । अवधि मन पर्यय और केवल यह तीन ज्ञान इन्द्रियोंके सहारे बिना आत्मिक शक्तिसे जीवमें साक्षात् रूप होते हैं । इस हेतु इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं परंतु मति और श्रुत यह दो ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा होते हैं । इस कारण परोक्ष कहलाते हैं । मति ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं ।

संजम अर्थात् संयम मार्गणा सात प्रकार है—
 सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यान, संयमासंयम और असंयम । **संयम**—सम्यक् प्रकार यम नियम पालनेको संयम कहते हैं । अहिंसा आदिक व्रतोंका पालना, क्रोधादिक कषायोंका निग्रह करना, मन वचन कायकी अशुभ प्रवृत्तिको रोकना और इन्द्रियोंको वशमें करना संयम है ।

लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या, और शुक्ल लेश्या ।

कषाय सहित योगका होना अर्थात् कषाय सहित मन वचन व कायकी प्रवृत्ति होना सो लेश्या है । लेश्यासे कर्मका बंध होता है । कर्म दो प्रकारके हैं—पाप और पुण्य । इसी प्रकार लेश्या भी दो प्रकारकी हैं—शुभ और अशुभ । शुभ लेश्यासे पुण्य बंध होता है और अशुभसे पाप । शुभ और अशुभ दोनों प्रकारकी लेश्याके तीन तीन भाग किये गये हैं ।

(१) अत्यन्त अशुभको कृष्ण लेश्या कहते हैं ।

(२) मध्यम अशुभको नील लेश्या कहते हैं ।

(३) जघन्य अशुभको कापोत लेश्या कहते हैं ।

(४) जघन्य शुभको पीत लेश्या कहते हैं ।

(५) मध्यम शुभको पद्म लेश्या कहते हैं ।

(६) उत्कृष्ट शुभको शुक्ल लेश्या कहलाते हैं ।

इन्हीं षट् लेश्याका भाव निम्न श्लोकोंसे कहते हैं—

कृष्ण लेश्या ।

आर्तरोद्रसदाक्रोधी, मत्सरो धर्मवर्जितः ।

निर्दयो वैरसंयुक्तो, कृष्णलेश्याधिको नरः ॥

अर्थ—जो रागी हो, घातकी हो, हमेशा क्रोधमें रहे, ईर्ष्या करे, धर्म तज देवे, दया नहीं पाले, वैरमें झुंघवाया करे, उसके कृष्ण लेश्या होती है ।

शुक्लेश्या ।

रागादेषविनिर्मुक्तो, शोकनिंदाविनर्जितः ।

परात्मभावसपन्न, शुक्लेश्याधिको नरः ॥

अर्थ—जो रागादेषसे मुक्त है, जो शोक और उग्र तेजसे है, अपने ऐसा परको समझते है ऐसी रीतिसे जो रहते हैं, उनके शुक्लेश्या होती है ।

पहली तीन लेश्यासे मनुष्य नर और तिर्यच गतिमें जाता होता है ।

चिउली तीनसे मनुष्य तथा देव गतिमें जाते हैं । इस प्रकार लेश्या छ प्रकार हैं ।

भविया अर्थात् भव्य मार्गणा दो प्रकार—भव्य और अभव्य । **अर्थ—**भव्यत्व जीव दो प्रकारके हैं । जो किसी कालमें सम्यक् दर्शनादि भाव रूप होंगे अर्थात् जो मोक्ष जानेकी योग्यता रखते हैं वे भव्य हैं । और जिनको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अर्थात् जिनमें किसी कालमें भी सम्यग्दर्शनादिके प्राप्त होनेकी योग्यता नहीं हो सकती है वे अभव्य हैं ।

सम्पत्त अर्थात् सम्यक्त्व मार्गणा ६ प्रकार—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक और क्षायक ।
सम्यक् तत्त्वार्थ श्रद्धानको कहते हैं । मोटे रूप कथनसे अपने और परायेकी पहचान होकर अपनी आत्माका सच्चा श्रद्धान हो जाना सम्यक् है । औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक तथा मिथ्यादृष्टि, सासादन, और मिश्र, इन तीन विषय में संहित सम्यक् मार्गणा ६ प्रकार है । **भावार्थ—**बीमारीके दूर

होनेकी तीन अवस्थायें होती हैं । एक बीमारीका प्रगट रूप हो जाना परन्तु बीमारीके कारणोंका शरीरमें बना रहना । जैसे ज्वर उतर गया है परन्तु ज्वरका कारण नहीं हटा, इस कारण फिर चढ़ेगा इसको **उपशम** कहते हैं । दूसरे बीमारीका कुछ कम हो जाना उसके कारणका कुछ नष्ट हो जाना और कुछ बना रहना इसको **क्षयोपशम** कहते हैं । तीसरे बीमारीके कारणका बिल्कुल दूर हो जाना इसको क्षय कहते हैं । इसी प्रकार मिथ्यात्व भी एक बीमारी है, जिसका दूर होना अर्थात् सम्यक् दर्शन भी तीन प्रकारका है । मिथ्यात्वका उपशम होकर सम्यक्त होना उपशम सम्यक्त है और मिथ्यात्वके क्षय होनेसे सम्यक्तका होना सो क्षायक सम्यक्त कहलाता है और क्षायोपशम सम्यक्तका वर्णन ऊपर हो ही चुका है । उपशम सम्यक्तसे न मुक्ति हो सकती है और न इस सम्यक्तसे क्षायक सम्यक्त होता है । उपशम सम्यक्त तो मिथ्यात्वके दबनेसे हुआ है । इसमें मिथ्यात्व दबा हुआ है इस कारणसे वह (मिथ्यात्व) कभी (अन्तर्मुहूर्तमें) उभर कर अवश्य उपशम सम्यक्तको बिगाड़ सकता है ।

उपशम सम्यक्तके दो भेद हैं । मिथ्यात्व अवस्थासे जो उपशम सम्यक्त होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं और वह अन्तर्मुहूर्त रहता है । अन्तर्मुहूर्तके पीछे या ती मिथ्यात्वी हो जावेगा या क्षायोपशमिक अर्थात् वेदक सम्यक्त हो जावेगा । उस सातवें गुणस्थानी महा मुनिके जिसके क्षायोपशमिक सम्यक्त हो उसको यदि क्षायोपशमिक सम्यक्तसे औपशमिक सम्यक्त हो जावे तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं । और ऐसा

सम्यक्ती ग्यारहवें गुणस्थान तक जा सकता है परन्तु आगे उन्नति नहीं कर सकता है—वह अवश्य नीचे गिरता है। क्षायक सम्यक्त प्राप्त होने पर फिर नहीं कूटता है और वह अधिकसे अधिक चौथा अव वारण करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसमें प्रथम क्षायोपशमिक सम्यक्त होकर फिर क्षायक सम्यक्त होता है परन्तु क्षायक सम्यक्त प्राप्ति होनेका प्रारम्भ केवली भगवान वा श्रुन केवलीके निकट ही हो सकता है अन्यथा नहीं। यह नियम प्रारम्भ करनेका ही है। क्षायक सम्यक्तकी प्राप्ति चाहे अन्य भवमें हो तथा तब केवल भगवान मिलें वा न मिलें।

सण्णि अर्थात् संज्ञी मार्गणा दो प्रकार—संज्ञी (मनसहित) और असंज्ञी (मनरहित)।

आहारे अर्थात् आहार मार्गणा दो प्रकार—आहारक और अनाहारक।

आहारक तीन शरीर (कामाणि—तैजस—वैक्रियक) और ६ पर्याप्तिके योग्य पुद्गल परमाणुओंके ग्रहण करनेका नाम आहार है। आहारक और अनाहारकके भेदसे आहार मार्गणा भी दो प्रकार है। मरनेके पश्चात् विग्रह गतिमें एक दो वा तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है। केवल समुद्रवातमें अनाहारक होता है और सिद्ध भगवान अनाहारक हैं अन्य सर्व अवस्थाओंमें जीव आहारक ही रहता है।

दूसरी गाथा ।

गुण जीवा पञ्चती । पाप चण्णा य मगाणा ओष ।

उवओगोविष कमसो बीवन्नु परूवणा भणिवा ॥

गुण अर्थात् गुणस्थानके १४ भेद—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्मसापराय, उपशांतकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली और अयोगकेवली ।

मिथ्यात्व—सम्यक्तत्त्वके न होनेको मिथ्यात्व कहते हैं । विपरीत श्रद्धानका नाम मिथ्यात्व है ।

सासादन—कोई जीव सम्यक्तको प्राप्त हो कर फिर अष्ट हो जावे अर्थात् मिथ्यात्वमे सन्मुख हो जावे ऐसी अवस्थामे सम्यक्तसे गिर कर जब तक वह जीव मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ तब तक जो बीचके समयको दशा है उसको सासादन कहते हैं ।

मिश्र—सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनोंके मिलनेसे जो एक विलक्षण भाव उत्पन्न हो ।

अविरत—सम्यक्त उत्पन्न हो जावे परन्तु किसी प्रकारका व्रत वा चारित्र धारण न करे ।

देशविरत—सम्यक्त सहित एक देश चारित्र पालना । जो सम्यक्की किंचित् त्यागी है उसको गृहस्थी श्रावक कहते हैं । उसकी ११ प्रतिमा अर्थात् दर्जे हैं ।

प्रमत्त—जो हिमा, झूठ, चोरी, अव्रह्म याने कुशील और परिग्रह इन पांच पापोंके त्यागरूप पंच महाव्रतोंको पालता है, परन्तु प्रमाद उसके विद्यमान है वह प्रमत्तसंयंत गुणस्थानवर्ती कहलाता है ।

अप्रमत्त—जो प्रमाद रहित होकर पांच महाव्रतोंको पालता है ।

अपूर्वकरण—सातवें गुणस्थानसे भी ऊपर अपनी विशुद्धतामें अपूर्व रूप उन्नति करता है जिसे पहिले कभी नहीं की थी।

अनिवृत्तिकरण—आठवें गुणस्थानसे भी अधिक उन्नति करता है।

सूक्ष्मसांपराय—जहां कषाय उपशम वा क्षयको प्राप्त होकर, केवल एक लोभ कषाय सूक्ष्म रूपसे बाकी रह जाती है उस गुणस्थानका नाम सूक्ष्मसाम्पराय है।

उपशान्तकषाय—जिसकी कषाय किंचित् मात्र भी उदयमें नहीं है सब उपशम हो गई है अर्थात् दब गई है वह उपशान्त मोह गुणस्थानवर्ती कहलाता है। इस गुणस्थानसे जीव फिर नीचे गिरता है क्योंकि कषाय जो सत्तामें विद्यमान थी उनका उदय हो आता है।

क्षीण कषाय—जहां कषाय बिल्कुल क्षीणता अर्थात् नाशको प्राप्त हो जाती है वह क्षीण मोह गुणस्थान है।

सयोग केवली—जिसको केवलज्ञान प्राप्त हो गया है परन्तु योगकी प्रवृत्ति होती है वह तरहवें गुणस्थानवर्ती जीव है इस ही दशमे भगवानकी वाणी खिंती है जिससे धर्म उपदेश चलता है।

अयोग केवली—केवलज्ञान होनेके पश्चात् जब मन वचन-काय रूप योगकी प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है तब जीव अयोग केवली जिन कहलाता है इसके अनन्तर ही सिद्ध पदकी प्राप्ति होती है।

जीवा अर्थात् जीव समासके १९ प्रकार—स्थी-

शरीरपर्याप्तिका अर्थ—उप रस रूप परिणमे हुए द्रव्यको रस, रुचि, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य यह सात वात रूप परिणमन कराने—शरीर वाधनेकी जो शक्तिविशेष उसको शरीरपर्याप्ति कहते हैं ।

इंद्रिय पर्याप्तिका अर्थ—उन मात घ तु रूप परिणतोंमें जिसको जितनी द्रव्य इंद्रिय चाहिये उनको उनमें इंद्रिय रूपमें लाने वाली शक्तिविशेषको इंद्रियपर्याप्ति कहते हैं ।

विशेष—पर्याप्ति यह शब्द सर्वके साथ जोड़ना क्योंकि ऊपर कही हुई तीन पर्याप्ति पूरी किये बिना कोई भी जीव मरणको प्राप्त नहीं होना इसलिये पर्याप्ति शब्द जीवमें कहा है ।

श्वासोच्छ्वासपर्याप्तिका अर्थ—उपर्युक्त तीन पर्याप्ति बाधनेके पश्चात् श्वासोच्छ्वास योग्य वर्गणाओंको श्वासोच्छ्वास रूप परिणमावनेवाली जो शक्तिविशेष उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं ।

भाषा पर्याप्तिका अर्थ—भाषा योग्य पुद्गल लेकर भाषारूप परिणमावनेकी शक्तिविशेषको भाषापर्याप्ति कहते हैं ।

मनपर्याप्तिका अर्थ—मनोवर्गणा योग्य पुद्गल लेकर मनरूप परिणमावनेकी जो शक्तिविशेष उसको मनः पर्याप्ति कहते हैं ।

एकेंद्रियके निम्नलिखित चार पर्याप्ति होती हैं—आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति ।

उस कही हुई चार पर्याप्तियोंके साथ शचर्वी मग्न पर्याप्ति जोड़नेमें पांच पर्याप्ति विकर्षेन्द्रिय अर्थात् चन्द्रिय तन्द्रिय और चोडन्द्रियके होती हैं ये ही पांच पर्याप्ति अपनी पंचेन्द्रियें भी होती हैं और छ पर्याप्ति मंत्री पंचेन्द्रियें होती हैं ।

प्रश्न—यहां जोड़े पड़े कि प्राण और पर्याप्तियों क्या अन्तर हैं ?

उत्तर—जो प्राण हैं उनका शरीर संबंधी संबन्धही आत्म-संबंध है और पर्याप्ति ये परिगमन निवर्तन रक्षण हैं । जैसे कुत्तमें श्रैयता और निरन्तर होती ही है ऐसा जानना ।

शंका—तुम प्रथम तो आहारपर्याप्ति कहते हो और पीछेसे शरीरपर्याप्ति कहते हो तो बिना शरीरमें आहार किस तरह लिया जाय ?

समाधान—जो कामाण और तैजस ये दो शरीर तथा आयु कदापि एक प्राण ये परमव्रमे जीवके महचारी हैं उन्मिलिये उन शरीरोंके आचारमें आहार पर्याप्ति प्रथम कही और उसके बाद उन्मिलिये अथवा वैज्ञानिक भव कारण कके शरीर पर्याप्ति कारण बनते हैं ।

पांच इंद्रियोंके नेहस विषय—त्वचा (स्पर्श) अर्थात् जो वस्तुको छू कर ठहा. गन्ध, चिकना, लज्जा, मुलायम (नरम) और कठोर अर्थात् कड़ा-भागी और हल्का इस प्रकार आठ विषय स्पर्शेन्द्रियके जानना । **रसना** (जिह्वा) अर्थात् जो चखकर चटपटा, कड़वा, कपायला स्ल्टा, और मीठा-पहचाने—इस प्रकार पांच विषय रसनेन्द्रियके जानना । **घ्राणेन्द्रिय** (नासिका) अर्थात् जो नाकमें सुंघकर सुगंध और दुर्गंधको पहचाने, ये दो विषय घ्राणेन्द्रियके जानना ।

चक्षुःइंद्रिय—काला, सफेद, पीला, लाल, और हरा ये पांच विषय चक्षुः इंद्रियके जानना ।

श्रोत्र इंद्रिय—जीबके शब्द याने मनुष्य आदिके जमीबके शब्द याने वादित आदिके इन दोनोंके मिलनेसे जो शब्द याने आवाज हो वह मिश्र, ये तीन विषय श्रोत्रेन्द्रियके हैं ।

विशेष—अन्य इन्द्रियों अन्य इन्द्रियोंके विषयको नहीं जान सकती हैं । ऊपर कही ओ पांच इंद्रियां उनके विषय २३ हैं उनका ज्ञान मन सहित जीबको जिस इन्द्रिका विषय हो उन ही द्वारा जाना जाता है । जीबके व्यापारके बिना सर्व इंद्रियां नष्टरूप हैं इसलिये विषयको नहीं पहचानता ।

पाणा अर्थात् प्राण दश प्रकार—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुः, श्रोत्र, मन, वचन, काय, आसोश्वास, और आयु ।

जीवोंके अनुसार प्राण—(सूत्र ३१ सा) एक इंद्रिके चार प्राण स्पर्श काया आयु ज्ञान, आसोश्वास ये पहचान के इंद्रिय जाणिये । रसना वचन बंधे ते इंद्रियके नाक बंधे सप्त प्राण ज्ञान संधे चोइंद्रिय कहानिये । अष्ट प्राण याहि मान चक्षुः इंद्रियको बखाने अतैनी पंचेन्द्रिय कान नव प्राण मानिए । जाको मन प्राण होय दश प्राण धारी सोय स्यावर अस होय शास्त्रमें बखानिये ।

बल तीन प्रकार—मनबल, वचनबल, और कायबल । एकेंद्रिय जीबमें चार प्राण हैं । स्पर्शन, इंद्रिय, आयु, वचन और आसोश्वास । दो इंद्रियमें रसना इंद्रिय और वचन बलकर छः प्राण हैं । ते इंद्रियमें नासिका इंद्रिय कहकर सप्त प्राण हैं । चो इंद्रियमें चक्षुः इंद्रिय कहकर आठ प्राण हो गते हैं । चो-

**ज्ञानावि य अर्थात् ध्यान चार प्रकार—आ-
र्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुनउ पान ।**

**आर्तध्यानके चार भेद—इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग,
चिन्तन और निदान बंध ।**

इष्ट वियोग—प्रिय और सुखकारी वस्तुके वियोग होने पर उनकी प्राप्तिके लिये बारम्बार चिन्तन करना । **अनिष्ट संयोग—**अनिष्ट अर्थात् अप्रिय और दुःखनाई वस्तुका संयोग होनेपर उनके दूर करनेके लिये बारम्बार चिन्तन करना । **पीडा चिन्तन—**रोग जनित पीडाका चिन्तन करना अर्थात् सोच करना, अवीर होना आदि । **निदान बंध—**आगामी विषय योग आदिकी बाधा करना और उसीके विचारमें जीन हो जाना । इन चार प्रकारके आर्तध्यानोंमेंसे पहले तीनों प्रकारके आर्त ध्यान तो १-२-३-४-५ और छठे गुणस्थान तक हो सके हैं परन्तु निदान आर्तध्यान बड़े गुणस्थानमें नहीं हो सका है, पांच गुणस्थान तक ही हो सका है । आर्तध्यान मोटा ध्यान है इसको नती करना चाहिये ।

रौद्रध्यानके चार भेद—हिंसानन्द, मृषानन्द, स्तो-
यानन्द और परिग्रहानन्द । **हिंसानन्द—**हिंसा करके आनन्द मानना और हिंसाका चिन्तन करते रहना । **मृषानन्द—**झूठ बोलनेमें आनन्द मानना और झूठ ही का चिन्तन करते रहना । **स्तोयानन्द—**बोरीमें आनन्द मानना और उसीका चिन्तन करते रहना । **परिग्रहानन्द—**परिग्रह और अपनी विषय सामग्रीकी रक्षा करनेमें आनन्द मानना और उसीकी चिन्तामें लगे रहना । रौद्र ध्यान

१-२-३-४ और पाचवें गुणस्थान तक ही सकता है। यह ध्यान आर्त ग्यानसे भी अधिक खोटा है।

धर्मध्यानके चार भेद—आज्ञाविचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और संस्थान विचय। **आज्ञा विचय—**आगमको प्रमाण अर्थात् श्री जिनवाणीके अनुसार पदार्थोंके स्वरूपको चिन्तन करना। **अपाय विचय—**इस जन्मका चिन्तन करना कि संसारके जीव सब धर्मसे अज्ञानी और अध्रह्मानी होकर समान्ते ही घुमनेका यत्न करते हैं किम प्रकार यह प्राणी खोटे मार्गसे फिरेंगे और किस प्रकार जैन धर्मका प्रचार सप्तरक्त मन जीवोंमें होकर धर्मकी प्रवृत्ति होगी। धर्महीन मार्गका तब प्रायः अभावसा हो गया है इत्यादि कुमार्गका अभावका कारण चिन्तन करना। **विपाक विचय—**पाप कर्मोंसे दुःख और पुण्य कर्मोंसे सुखारिक्त गुण और दोनोंके अभावसे मोक्षकी प्राप्ति होती है इस प्रकार कर्म फलोंको चिन्तन करना। **संस्थान विचय—**लोकके स्वरूप और द्रव्योंके स्वभावको चिन्तन करना। धर्मध्यान पुण्यव्यवसाय काण है और परम्परासे मोक्षका भी हेतु है। यह ध्यान ४-५-६ और सातवें गुणस्थानमें ही होता है। **शुद्धध्यानके चार भेद—**पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युत्पत्तिक्रिया निर्वर्तिनी। **पृथक्त्व वितर्क विचार—**द्रव्य गुण पर्याय मन वचन काय योग इनका जो जुड़ावना है उसको पृथक्त्व कहते हैं। श्रुतज्ञान तथा निज शुद्ध आत्माको कहनेवाला जो अन्तरंग वचन (सूक्ष्म शब्द कल्पना) है वह वितर्क कहलाते हैं। बिना इच्छा किये अपने आप ही

एक अर्थसे दूसरे अर्थमें, एक वचनसे दूसरे वचनमें और एक वचन काय इन तीनों योगोंमें, एक योगसे दूसरे योगमें जो परिणमन जाने परिवर्तन होता है उसको विचार कहते हैं । भावार्थ—यद्यपि ध्यान करनेवाला पुरुष निज शुद्धात्माके ज्ञानको छोड़कर बाह्य वस्तुओंकी चिन्ता नहीं करता अर्थात् निज आत्मा ही का ध्यान करता है तथापि जितने अंशोंसे उस पुरुषकी अपनी आत्मामें स्थिरता नहीं है । उतने अंशोंसे बिना इच्छा किये ही विकल्प उत्पन्न होता है । इस कारणसे इस ध्यानको पृथक्त्वं वितर्क विचार कहते हैं । तर्क करना विचारना अर्थात् श्रुतज्ञान वितर्क है । परिवर्तनको विचार कहते हैं । वह ध्यान, आठ, नव, दश और ग्यारहवें गुण स्थानमें होता है ।

शुद्ध ध्यानके—एकत्ववितर्कअविचारका स्पष्टीकरण—यह ध्यान तीनों योगमेंसे किसी योगवालेके होता है और बारहवें गुण स्थानमें श्रुत केवली ही होता है । शुद्धध्यानके सूक्ष्मक्रिया प्रतिपातिका स्पष्टीकरण—यह ध्यान काययोगवालोंको होता है और तेरहवें गुणस्थानमें अर्थात् सयोगकेवली भगवानको ही होता है । शुद्धध्यानका व्युत्पत्तिक्रियाविर्तिनीका स्पष्टीकरण—यह ध्यान चौदहवें गुणस्थानमें अर्थात् अयोग केवली भगवानके होता है । इस प्रकार एक ध्यानवाला जीव कौन कौन गतिको जाता है सो लिखते हैं—

रौद्र ध्यानि नेरके पड़े, आरति पशु गति होय ।

धरमध्यानसे सदेगती, शुक्ल मुक्ति गति होय ॥ १ ॥

जीव अमर सब जानिये, ज्ञान रूप गुणवत ।

पाप पुन्य फल भोगवे, दुःख सहे महंत ॥ २ ॥

इम माणी निश्च करो, समकित धर मनमांय ।

नव पदार्थ ल अंगे, ज्ञान अंग मुखाय ॥ ३ ॥

पञ्चावि य अर्थात् ७७ आश्रव-१ मिथ्यात्व, १२ अविन, २४ कषाय और १४ योग।

पंच मिथ्यात्व-एकान बडी-बौद्ध, विगीत बडी-ब्रह्म, केन्य बडी-मन्दावी मगर बडी-आगम विगीत और अज्ञान बडी-तुर्की । बाह्य ३ विन-पंच मगर और छे-ब्रह्मजी इन नहीं। पंच इन्द्रिय और इन्द्र मन कम नहीं। अपने ही शुद्ध अ विन, धर्ममुखां आनन्ति रहना आभावा निज समाज है, उन परम आनन्दमें विद्वत् होकर यह जीव बाह्य विषयोंमें लगे हैं उनको अविनी कहते हैं। वह अविन पांच हैं। जिमा, अमत्य, कोरी, अत्रम और परिग्रह। इन्हींके लक्षणों इन कहते हैं अथवा यही अविन मन और पांचों इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति रूप ६ भेद तथा ६ कारणोंके विवेको विगवना रूप ३ भेद पंचे दोनों मिलानसे १२ प्रकारके अविन हुए ।

पण्डित योगके भेद आगे कह चुके हैं-इन प्रकार ३ आश्रव हुये ।

जाइ य अर्थात् चौरानी लगव जीव योनि—

निम्न निगोड-७०००००	उत्तर नीगोड-८०००००
पृथ्वी काय-७०००००	अप काय-७०००००
तेज काय-७०००००	वायु काय-७०००००
वन्मति काय-१००००००	वे इन्द्रिय-२०००००
न इन्द्रिय-२०००००	चउ इन्द्रिय-२०००००
देवगति-४०००००	नरकगति-४०००००

तिर्वचगति-४०००००

मनुष्यगति-१४०००००

इस प्रकार चौगसी लाख जीव योनि हैं ।

कुल कोड़ी अर्थात् एकसौ साठे नित्याणवे लाख कुल कोड़ी पिता पक्ष—

(सवैया ३१ सा)

पृथ्वी काय बीस दोय, जल सात तेज तीन, वायु सात तरु
बीस, आठ परदानिये । ये ते चउ इन्द्रि सात, आठ नव खग बार,
जलचर साढेबारे, चो पे दश जानिए । सिरी सर्प नव नारकी, पचीस
नर चौदे, देवता उबीस कुल, लाख कोड मानिए । दोय कोडा को-
ड़ी मांही अधलाख कोड नाहि, सबको निहारिके दयाल भाव
आनिए ।

इति तीसरी गाथा सपूर्णम् ।

श्रेयन क्रियाकी गाथा—गुण वय तव सम पद्धिमा,
दानं जल गालणं अणच्छमियं । दंसण णाण चरित्तं सावणं तेवणम्
क्रिया मणियं ॥ १ ॥

गुण अर्थात् आठ मूल गुण—सवैया ३१ सा पीपर
औरुमर फल बड और कठूमर पाकर ए पंच फल उदम्बर बखानिये ।
मथ मांस मधु तीन मकरादि अति हीन सुनहुं प्रवीण सबे आठ ए
बखानिये । इनहीं के दोष जेतें लगे पाप कोष तेंते लहे न स्तोष
एते नर खात मानिये । इनके तजैया मन बच क्रम मव्य जीव आठ
मूल गुणके सवैया मन आनिये ।

भोजनको जाते समय अष्टपटी प्रतिज्ञा करके जाना, रसपरित्याग—रस छोड़के भोजन करना, विवर्तशय्यासन—एकांत जगहमें सोना, बैठना; कायक्लेश—नाना प्रकारके आसनोंसे ध्यान धरके शरीरको कष्ट देना, प्रायश्चित्त—अपना अपराध गुरुको कहना, विनय—दर्शन ज्ञान चारित्र्य तपको प्रेमसे पालना व गुण वय वृद्धको विनय करना, वैयावृत्त—मुनिकी पीडा दूर करना, स्वाध्याय—जिनशास्त्रको अध्यास करना, व्युत्सर्ग—शरीरका समत्व छोड़ना, ध्यान—आत्माको स्थिर करना ।

सम अर्थात् सम्यक्तका मूल ।

दानानि शीलानि तपासि पूजा, सतीर्थयात्रा प्रवरा दयां च ।

भावककृत्य च व्रत पालनं च, संप्रत्य मूलानि महापत्नानि॥

पट्टिमा अर्थात् प्रतिमाके ११ प्रकार—सवैया ३१ सा—दर्शन विशुद्धिकारी चारह व्रतधारी, सामायक चारी पर्व पौसह विधी वहे । सच्चित्तको परिहारी दिवस, अपरमनारी आठों जाम ब्रह्मचारी निरारंभ वहे रहे । पाप परिग्रह छोड़े, पाप कीने सिद्ध्या मंडे कोऊ बाके निमित्त करे सो वस्तु ना गहे । एते देश व्रतके धरैया समकिती जीव ग्यारह प्रतिमा तिन्ह मगवंतजी कहे ।

ग्यारह प्रतिमाके भिन्न भिन्न नाम—दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामादिक प्रतिमा, प्रोषप्रोषवास प्रतिमा, सच्चित्त त्याग प्रतिमा । रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा । अल्पचर्य प्रतिमा । आरंभ त्याग प्रतिमा । परिग्रह त्याग प्रतिमा । अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्धिष्ट त्याग प्रतिमा ।

ग्यारा प्रतिमाओंका अलग २ विस्तार ।

दर्शन प्रतिमा—सम्यग्दर्शन सहित मद्य मांसादिक त्यागरूप

अष्ट मूल गुणका निरतिचार पालनेवाला दार्शनिक अर्थात् १ ली प्रति-
माका धारी कहलाता है। इस प्रतिमामे जुवा खेलना, मास भक्षण करना,
शराब पीना, वेश्यागमन, गिराव खेचना, चोरी करना, और परस्त्री
सेवन करना, इन सात कुव्यसनोंका अनीचार सहित भी त्याग होना
है। **एत प्रतिमा**—१२ व्रतका धरना अर्थात् जब दार्शनिक १२

व्रतका पालन करना है तब वह व्रती कहलाता है। **सामायिक**

प्रतिमा—प्रभातकाल मध्याह्नकाल और अपराह्नकाल अर्थात् सु-
बह दोपहर और शामको क्रमसे क्रम २ बड़ी घाने ४८ मिनट
विविधपूर्वक सामायिक करना। **प्रोपघ प्रतिमा**—महीनेके चारोपर्व
दिनोंमें अर्थात् प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशीको १६ पहरका उपवास करना।

सचित्त त्याग प्रतिमा—हरी वनस्पति अर्थात् कच्चे जल फल
फूल बीज आदिक न खाना। **रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा**—

रात्रिको सर्व प्रकारके आहारका मन वचन काय कृत कारित अनुमो-
दनासे त्याग करना और दिवसको मैथुनका त्याग करना। **ब्रह्मचर्य**

प्रतिमा—अपनी व पराई व किसी भी प्रकारकी स्त्रीसे भोग तथा

भोगकी इच्छा भी न करना। **आरंभ त्याग प्रतिमा**—गृह कार्य

संबन्धी सर्व प्रकारकी क्रियाका त्याग करना। **परिग्रह त्याग प्रति-**

मा—दश प्रकारके बाह्य परिग्रहसे ममताको त्यागकर संतोष धारण करना।

अनुमोदन त्याग प्रतिमा—अन्य गृहस्थीके संपारिक कार्योंके

अनुमोदना भी न करना। जो कोई भोजनको बुलवे उसके यहां

भोजन कर आवे परन्तु यह न कहे कि मेरे लिये अमुक वस्तु बनाओ-

उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा—घर छोड़ वन तथा मठ आदिकमे तप-

श्चरण करते हुए रहना, भिक्षा भोजन करना और खंड वस्त्र व लंगोटी

(कोपीन) मात्र धारण करना इस प्रतिभा धारीके दो भेद है ।

धुलुक और ऐलक—पहले दर्जेवाले अर्थात् धुलुक अपनी दाढ़ी आदिके केश उस्तरे वा कैंचीसे कटवाते हैं। लंगोटी और उसके साथ चादर वा दुपट्टा जिससे पूरा अंग न ढके धारण करते हैं तथा बैठकर पात्रमें भोजन करते हैं और इससे ऊंचे दर्जेवाले अर्थात् ऐलक केशोंका लोच करते हैं और केवल लंगोटी धारण करते हैं तथा मुनिकी सदृश हाथमें पिच्छिका रखते हैं और अपने हाथमें ही भोजन करते हैं किसी वर्तनमें नहीं करने है ।

दान चार प्रकार—दोहा—आहारदान प्रथमो वक्षो,
औषध वृजो दान, शास्त्रदान तीजो सह, अमय चतुर्थ प्रमाण ।

अर्थ—आहारदान, औषधदान, शास्त्रदान, अमयदान—भावार्थ—
दान अर्थात् देनेका नाम दान नहीं है । किसी भयमें वा लोकाचारसे वा अपने किसी संसारिक प्रयोजनके अर्थ देना सो दान नहीं है । दान वह है जो अपने और परके उपकारार्थ भक्ति व करुणापूर्वक पात्र कुपात्र व अपात्रके विचारसे उसके ज्ञान और धर्मकी वृद्धि व संरक्षणार्थ दिया जावे, जिससे अपनेको भी पुण्य बंध हो और दूसरेका भी हितसाधन हो ।

जल गालनम् अर्थात् जल गालनेकी विधि ।

षट्त्रिंशदंगुलं बद्धं, चतुर्विधति विस्तृत ।

तद्वस्त्रं द्विगुणं कृत्वा, तोय तेन तु गालयेत् ॥१॥

तस्मिन्मध्ये च जीवानां, जलमध्ये तु स्थापयेत् ।

पूर्वं कृत्वा पिवेत्तोयं, स काति परमा गति ॥२॥

अणी छमियं अर्थात् चौबिहारकी बिधि—लेह, पेय, स्वाद्य और खाद्य।

लेह—चाटनेकी चीज, पेय—पीनेकी चीज, स्वाद्य—पान सोपारी लवंग इलायची आदि स्वादिष्ट व मुहमें रखने योग्य सुगंधित चीज, खाद्य—खानेकी चीज इन चीजोंको रात्रि समय त्याग करे सो चौबिहार है।

दंसण णाण चरित्तं अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। अर्थ—रागादिक मिटानेका श्रद्धान होय वही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। जिससे रागादिक मिटानेका जानना होय सो जानना सम्यग्ज्ञान है। जिससे रागादिक मिटे सो ही आचार सम्यक्चारित्र है।

राग किसको कहते हैं ? किसी पदार्थको इष्ट जान कर उसमें प्रीतिरूप परिणाम करना उसका राग कहते हैं।

द्वेष किसको कहते हैं ? किसीको अपना अनिष्ट जान उसमें अप्रीति परिणाम करना उसको द्वेष कहते हैं।

इति चतुर्थ गाथा सपूर्ण।

मौन धारण करनेका समय ।

भोजने बमने स्नाने, मैथुने मलमोचने ।

सामायके जिनर्चायां, गृहीनां मौनसप्तकम् ॥

भोजन समय, वमन याने उलटी होती होय उस वक्त, स्नान याने नहावे समय, मैथुन समय, मल मूत्र निकालते समय, सामायक याने ध्यानके समय और जिन पूजा करते समय गृहस्थोंको मौन रखना चाहिये ।

प्रकृतियाँ-

सवैया (३१ सा) ।

ज्ञानावरणी पंच, दर्शनावरणि नो बिध दोय केदनी जान
 मोहनी बीस आठ बिधि । आयुचवार परकार नामकी प्रकृति तिराणु
 या एकसो तीन गोत द्वे भेद बखानु । अरु अंतराय की पांच सब
 तो अडतालीस जानिए । इम आठ कर्म अडताळ सौं भिन्न रूप नि-
 । मानिए ।

अष्ट कर्मके अष्ट व्रष्टांत ।

सवैया ३१ सा ।

देव वै पडधो है पट रूपको न ज्ञान होय जेमें दरबान भूष-
 खनो निधारे है । सहत छपेटी असिवारा सुख दुखकारी मदिरा ज्यों
 जीवनको मोहनी बिधारे है । काठमें दीयो है पांच ज्यों आयुको
 स्वभाव चित्रकार नाना नाम बित्तके समान है । चक्र ऊंच नीच धरे
 भूप दियो मने करे सोई आठ कर्म हने सोई हमें तारे है ।

सात क्षेत्र-

जिनबिबं जिनागारं, जिनयात्रा प्रतिष्ठितं ।

दानं पूजा च सिद्धांत, लेखनी सप्त क्षेत्रकं ॥

पुण्य कर्म-

देव पूजा दया दानं, तीर्थयात्रा जपस्तपः ।

भुजं श्रोतृकाराव, मृत्युजन्मफलाष्टकं ॥

बिना छाना पानीका दोष-

अगाधितं जलं येन, पीवतमंजुलिमात्रकं ।

ससग्रामं दहोदभूतं, पापं तस्य प्रजायते ॥

अनागत अर्थात् आवती चौवीसीकी गाथा—
 सत हरि नव पडि हरि, चउ चक्री तहे व बलि एको । श्रेणो सम्मत
 भदो सतिपूतो अणा गयासीद्धा ॥

पूरव गिन्तीका दोहा—सत्तर लाख करोड़ अरु, छप्पन
 सहस करोड । एते बरस मिलायके, पूरव संख्या जोड ।

सामाइकका स्वरूप—

समता सर्वभूतेषु, सयम शुभ भावना ।

आर्तरोद्र परित्याग, स्तब्धि सामाइक वृत्त ॥

त्रेसठ सलाका पुरुषोंकी गिन्ती—नव नारायण,
 नव प्रतिनारायण, नव बलभद्र, बार चक्रवर्ती, चौवीस तिर्थकर ।

त्रेसठ सलाका पुरुषके, जीव हैं ओगणसाठ । पिता कहे
 इकावन, माता उनकी साठ ॥

चार देव याने चार अनुयोग—प्रथमानुयोग, कर-
 णानुयोग चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग,

दोहा—सुदेव ते सद्गुरु कह्या, सद् आगम सुण भेद ।
 हिंसा जीव जहा नहीं, सत्य शौचनो भेद ॥ प्रथमानु शुभ योगमे,
 कथा प्रवर्ते सार । उत्तम त्रेपठ पुरुषकी, सुणिये भवि सुखकार ॥
 अवर योग उत्तम कह्यो, करुणानु अभिधान । कथा अनोपम तेहमें,
 तीन लोह परमान ॥ निर्मल मुनिवरनी क्रिया, श्रावकनो
 आचार । तृतीय योग चरणानु ए सुनिये भवि निर्धार ॥
 तत्त्वार्थ षट् द्रव्य अरु, पंच अस्ति सो काय, द्रव्यानु शुभ योगमा,
 भाषे हैं जिनराय । देव शास्त्र गुरु सत्य ये, परम्परा ए जान ।
 बचन विरोध जहां नहीं, ते शुभ शास्त्र प्रमाण ।

भरत चक्रवर्तिकी वृत्तिका पद ।

भरतजी वरहीमें बैरागी, जाकी सुरति मुक्तिमें लागी । भरतजी० ।
 सहस्र बत्तीस मुकुटबंध राजा, सेवा करें बडभागी । सहस्र छयानवें रानी
 जाके नहि, तिनसो अनुरागी ॥ भरतजी० १ ॥ कोडि अठारा तुरंग—
 मराजे, कोडि चौरासी पागी । लक्ष चौरासी रथगन सोमे, सुरति धर्म छु
 लागी ॥ भरतजी० २ ॥ नव निधि चौदह रतन सजे गृह, मन
 चित्ता सब भागी । कोडि छयानवे गाव अधिपति, सहस्र बत्तीस देश
 भागी ॥ भरतजी० ३ ॥ च्यारि कोडि मन अनान बटे नित, लवण
 लाख दश लागी । तीन कोडि गाय वर राजे, कोडि लाख हल त्यागी
 ॥ भरतजी० ४ ॥ लक्ष चौरासी पूर्व आयु मई, गही दिक्षा बड भागी ।
 अत मुहुर्त एकहि माहीं, केवल ज्ञान लहागी ॥ भरतजी० ५ ॥ जो
 जल मांही कमल नहि पीजे त्यों नहि भयो सरागी । कनककीर्ति
 सुनिबर बंदत, दीज्यो मुक्ति में पागी ॥ भरतजी० ६ ॥

संसारमें सार क्या है ?

सेवा जो अरहंतो, पाछिज्जघ हिंसा विवज्जिय धम्मो ।
 बटिज्जे निगायो, संसारे इति य सार ।

सप्त दातृ गुण—

अदामक्तिस्तुतिज्ञानसत्यश्रमाह्यलुब्धता ।

यत्रैते च गुणाः सप्त तं दातारं प्रशंसति ॥

दो इंद्रियसे पंचेंद्रिय तक पिछान—

अरु अलशीया, किरमी कितक जोय । जलोवाले अलबधिया, मादरवा
 बडु होय । जीव बे इंद्रिय कक्षा, इलीको दे आद, तेह तणी रक्षा करो,
 छोड़ सकल प्रमाद । चाचड माकड (खटमल) जू बडु, मंकोड़ा मन

सूक्ष्म—वह पुद्गल है जो देखनेमें बहुत मालूम हो पर सूक्ष्म इतना है कि आप उसे हाथसे पकड़ नहीं सकते। जैसे चांदनी-धूप-छाया-आदिक।
 स्थूल—वह पुद्गल है जो बहनेवाली चीज है याने जिसके टुकड़े कर देनेसे फिर वह बिना किसी चीज़की सहायताके वैसे ही मिल जावे जैसे पानी-दूध-तेल आदिक। स्थूल स्थूल—वह पुद्गल है जिनका टुकड़ा किये जानेसे बिना दूसरी चीज़की मददके फिर न जुड़ सके। जैसे पत्थर मिट्टी लकड़ी आदिक।

इन छः भेदोंमें हमारे जीवके साथ संबंध विशेषकर इस सूक्ष्म जातिके पुद्गलोंसे है। जो कि हमारे जीवको स्वभाव जनित निजानंद प्राप्त करनेमें बाधा डालते हैं। अतः हमें ऐसे कर्म वर्गणा जातिके पुद्गलोंका विशेष निरूपण करना उचित है। इस कर्म वर्गणाके पुद्गल याने कर्मोंका सम्बन्ध हमारे जीवसे अनादि कालसे है। और यही एक प्रकारका मल है जो कि जीवको अपने स्वाभाविक कार्यके करनेमें बाधा डालता है और जब तक यह कर्म रूपी मल हमारी आत्मासे सम्मिलित है तबतक यह आत्मा स्वाधीन रह कर स्वयं अपने ज्ञान दर्शन मुक्त वीर्य स्वभावको प्रकाश नहीं कर सकता है। यह कर्मरूपी मल हमेशासे इस जीवके साथ लगा है। कोई नया नहीं परन्तु इसके निज स्वभावसे भिन्न है। जैसे खानिसे निकली हुई धातु मिट्टी आदिसे मिली हुई निकलती है और मिट्टीके अलग करनेसे वह शुद्ध हो जाती है। मिट्टीका स्वभाव उस धातुके स्वभावसे भिन्न है उसी तरह आत्मासे अनादि कालका मिला हुआ यह पुद्गल—भिन्न स्वभावधारी कर्मरूपी मल प्रयत्न करनेसे दूर होकर यह आत्मा शुद्ध हो सकता है।

श्रावकके २१ गुण—सवैया ६१ म-लज्जवंत, प्रमानं प्रतीनवंत परदेष्टं वैया परउत्तकारी हैं । सोमच्छी, अहाँ ग्रीष्ठ मक्को इष्ट मिष्टग्न मिष्टवादी दीरव विवारी हैं विरोज्ज रमज तत्तज्ज कृत्तज्ज धन्नेज्जान दीनत अभिमानी मध्य हारी हैं । सहज विनीत नगन्निया नो अतीत ऐसे श्रावक इवर्त्तस गुणधारी हैं ।

अर्थ—लज्जवंत, उज्जवंत, प्रसन्न, प्रतीतवंत, प्रमाणकारी, सौम्यदृष्टि, गुणग्राही, श्रेष्ठगति, मिष्टवादी, दीर्घविदानवंत, शीलवंत, कृत्त, धन्नेज्ज, धर्मज, मिथ्यात्वगर्हित, विद्यावादी भाषण, जमदग्निगो और षट् कर्मप्रवीण ।

हात नकौसे निकल कर जीव कौन कौन गति धरता है ।

छप्पय—सप्तमसो पशु होय देशसंजम न सपारे । नर्कसो निजलि मनुष होय सुनीचन नहि पाले ॥ पचमसो ज्ञ मोक्षगतिको नहीं साधे । चौथेदे दिव जाय नाही तीरथग राखे । सब शुभ्र वासलों आस्यके बालुदेव पद नहीं धरे । प्रतिबालुदेव पुनि, चक्रवर्ति नहीं अवतरे ।

यज्ञ विषै जीव होम निषेध—सवैया ६१ स-कहे पशु दीन सुन यज्ञके करैया मोहि होमत हुतात्मन कौनसी डार्ड है । त्वर्गमुख मैं न चाहूं जेल सुखे यों न कहूं वास खास मेरे वही मन भाई है । जो नृ यह जानत है वेड मी है यज्ञ जलो जीव पावे स्वर्ग सुखगई है । बारे क्यों नहीं बी अपने कुटुम्ब हीको मोहे क्यों जारे जगत इसकी दुहाई है ।

पंच शून्य—

खड्गनीपीसनीचुलीककुमप्रमार्जनी ।

पचशून्या ग्रहस्थस्य पञ्च द्रव्यमुपाजैन ॥

छह काल छह संहनन चौदा गुणस्थान कथन—

प्रथम द्वितीय अर तृतीयकालमें पहिला जानो । चौथे पट् संहनन पंचमें तीन बखानौ । करम भूमि तिय तीन येक छट्टेके मांही ।

बेकल चतुर्के येक येक इंद्रियके नाहीं । पट् कहे सात गुणस्थान में, तीन ग्वारहलौ लहे । इक क्षपकथ्रेणी गुण तेरहवें, धन जिनवाणीमें कहे । अर्थ—पहिला काल चार कोटा कोटी सागरका है ।

इसका नाम सुखमा सुखमा (अति सुख) है । दूसरा काल दो कोटा कोटी सागरका है । इसका नाम सुखमा है ।

इसमें सुख ही है । तीसरा काल दो कोटा कोटी सागरका है । इसका नाम सुखमा दुःखमा है । इन तीनों

कालमें जीव पर कर देव गतिमें जाय और गतिमें न जाय यह नियम है । सम्यकदृष्टि सौधर्म—इशान स्वर्गमें जाय अर मिथ्या दृष्टि मुवनविक्रममें उपजे । इन तीनों कालमें भोग भूमि (कल्पवृक्षका फल) है और वज्रवृषभनाराच संहनन है । चौथा काल बियालीस हजार

व घाट एक कोटा कोटी सागरका है । इसका नाम दुःखमा दुःखमा है । जैसे किमान पहिले कष्टसे खेती करे तब पीछे

सुखसे खाय । चौथे कालमें ६३ शलाका पुण्यात्मा पुरुष उपजे । चौथे कालमें छह संहनन पाईये । पांचवा काल इक्कीस हजार

व घाट है । इसका नाम दुःखमा है । पंचम कालमें अर्द्धनाराच कीलक और स्फाटिक ये तीन संहनन पाईये और नाहीं । और

छह संहनन पाईये । छह संहनन पाईये और नाहीं । और

छह संहनन पाईये और नाहीं । और

कर्मभूमिके स्त्रीके ये ही तीन संहनन पाड़ेये और कोई संहनन न पाड़ेये । उद्धा काष्ठ एकवीम हजार वर्षका है । इसका नाम दुस्वमा दुस्वमा (अनि दुःख) है । उद्धा काष्ठमें एक स्फाटिक मंन पाड़ेये और पांच संहनन पाड़ेये नहीं । विजल कुटुम्बे, वे इन्द्रि—तीन इन्द्रि—चौ इन्द्रि) अरु अम्बजी पकेंद्रि इन्के १ स्फाटिक ही है । ऐन्द्रिय (दुःखी—अप—ने—वयु—वन्मदि) ये पांच व्याकरणे संहनन हाइ नही । उद्धे संहननवाले मन्दमे गुणस्थान तक ग इये । गुणस्थान नाम परिमाणक है । अरु अर्वनागच, कीकू, स्फाटिक, ये मन्दमे गुणस्थानके ऊपर न जाय । वज्रवृषभ, नागच औ वज्रनागच ये तीन संहनन वाले मन्दमे गुणस्थान पर्यन्त पाड़ेये वज्रनागच, नाराच, ये मन्दमे गुणस्थानके ऊपर न जाय मंके वज्रवृषभ नागच संहनन वाला स्वयंश्रेणी माडे और पांच म्मन् वंके न माडे । नेहमे गुणस्थानतक वज्रवृषभनाराच संहनन है अगे संहनन (हाइ) नाहीं । ऐसा जिनवनीमेंकहा है वह बानी द्य है ।

देव देवी संजोग. देवलोक प्रविचारकथन—कवि-
लोचसुरगने काय भोग है. देयमें कर्म निहार । चार स्वर्गमें
स्व निहारे चार स्वर्गमें शब्द विचार । चार स्वर्गमें मनको कि-
ल आगे महज शील निरधार । अहमिद स्व महा मुखी है कौ
सिद्ध मुखी अविचार ॥ अर्थ ॥ भजनयामे, व्यंतर, ज्योतिषी अ
सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग यहाँके देव देवानाको जव भोगकी बाझ
उपजे है तब स्त्री मनुष्यके समान कायाले भोग करे हैं ताते याक
नाम काय प्रविचार कहा । इतते ऊपर सनकुमार, माहेंद्र दोय स्वर्ग

के देव देवांगनाको स्पर्शसे भोगकी बांछा तृप्त होय है । इनसे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, छांतव, कापिष्ठ इन चार स्वर्गमें देव देवीको कामरूप दृष्टिसे देखकर भोगकी बांछा मिट जाय है । इनसे ऊपर शुक्र, महा-शुक्र, शनार, सहस्रार इन चार स्वर्गोंमें कामरूप शब्द बोले कि भोगकी बांछा मिटे है । इनसे ऊपर आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार स्वर्गके देव देवीको कामकी इच्छा होय । जब मनमें काम-रूप कल्पना करे तब भोगकी बांछा मिटे है—पूरी हो जाय है । इन ११ स्वर्गके ऊपरके नव त्रैवेयक नव अनुदिश, पांच अनुत्तर इन देवोंके देवांगना ही नहीं हैं । तासे ये देवता सहज शीलवत (ब्रह्मचारी) हैं अरु अहमिद्र हैं । पारिषादिक (सेवकादि) दश प्रकारका भेद नहीं है । अहमिद्र अपना काल (३३ सागरकी आयु) धर्म-गानमें व्यतीत करे हैं । एक जीवद्रव्यकी चर्चा करे हैं, सब सुखी हैं, इनके ऊपर सिद्ध परमेश्वरी हैं वे महा सुखी हैं अविकारी हैं, तिनको मैं बंधु हूँ । देवांगना उपजनकी उत्पादशय्या पहले अरु दूसरे स्वर्गमें ही है । ऊपरके स्वर्गमें नहीं है । सौधर्म और ईशान स्वर्गके ऊपरके सोळा स्वर्ग पर्यंतके देवता तहां आय अपनी अपनी नियोगनी देवीको ले जाय हैं । पांचमें ब्रह्म स्वर्गके अंतमें लोक-तिक देव बसे हैं । वे ब्रह्मचारी हैं ।

संसार स्वरूप सवैया—३१ सा-काहू कर पुत्र आयो काहूके वियोग आयो काहू राग रंग काहू रोया रोय करी है ।
मैंहें मानु उगत उठाह गीत गान देखे सांभ समे ताही जान हाय हाय परी है । ऐसी जग रीतको न देख भयभीत होय, हा हा-नर मुद तेरी भती कौने हरी है । मानुष जन्म पाय

सोवत विहायो जाय खोवत करोरनकी एक एक बरी है ।

सोरठा छंद—कर कर जिनगुन पाठ जात आकारय रे जिया ।
आठ पहरमे साठ बरी बनने मोलकी । कानी कौडी काज कोढ़िनको
लिख देत खत । ऐसे मूरख राज जगवासी जिय दंगिये ॥ दोहा—
कानी कौडी विषय मुख, भवदुख करज अपार । विना दिये नहि
छूटि है, लेशहु डामउधार ।

फुटकर दोहा—माला तो कर्ममें फिर, जीभ फिर मुम
माय । मनुवा फिर बजारमे, वो तो सुमग्न नाय ॥ १ ॥ माला चैन-
नसों कहे, कहा फिराव मोय । मनुवा क्यों नहि फेरता, मुक्त
मिलावे तोय ॥ २ ॥ आयु गले मन ना गले, इच्छाशा न गलत । तृष्णा-
मोह सदा बडे, यासे भव भटकत ॥ ३ ॥ ज्यों मन विषयोमें रमे,
त्यों हो आतम लीन, क्षणमें सो शिव तिय बर, क्यों भव भ्रमे नवीन
॥ ४ ॥ कनकपात्र बोले नही, कासो करे अननाट । बडे पुरुष बोले
नहीं, हीन करे कललाट ॥ ५ ॥ देखो मनकी दुष्टता, नंक न आवे लाज ।
चाम झुलावे आपनी, परबंधनके काज ॥ ६ ॥ अरे विनोली बापर,
मनके बडे घरीर । चाम झुलावे आपनी, परके दंकर शरीर ॥ ७ ॥
कौवा कुछ नहि लेत है, कोयल कुछ नहि देत । मंठि वचन सुनायके,
जग अपना कर लेत ॥ ८ ॥ एक चरन जो नित पड़े, तो काटे अज्ञान ।
पनिहारीकी डोरिसे, सहज कटे पाषाण ॥ ९ ॥

बारह १२ प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम—ज्यै-बंदो पारस-
नाथ, नमौ बलि रामचंद्र वर । कामदेव हनुमंत, प्रगट रावण मानी नर ॥
दानेश्वर श्रेयास, शीलमें सीता नामी । तप बाहुबलि नाम, भाव भरतेश्वर-

स्वामी ॥ जग महादेव है रुद्रपद, कृष्णनाम हरि मानिये । ध्यानत नाभि
 कुलकर्णमें भीमवल्ली मुज मानिये ॥ अर्थ—चौबीस तीर्थकरोंमें
 तेवीसवें पार्श्वनाथ स्वामी प्रसिद्ध भये, नव बलिपद्रमें आठवें बलिपद्र
 रामचंद्र प्रसिद्ध भये, चौबीस कामदेवमें १८ वें हनुमान प्रसिद्ध
 भये, मानीपुरुषोंमें आठवां प्रतिनारायण रावण प्रसिद्ध भया । दान
 देनेमें हस्तनागपुरका राजा श्रेयांस और पतिव्रतानिमें सीता रानी
 प्रसिद्ध भई, तप करनेमें बाहुबलि प्रसिद्ध भये (एक वर्षपर्यंत
 कायोत्सर्ग खड़े रहे), मनके परिणामके निर्मलता विषे आदीश्वरके
 पुत्र भोज चक्रवर्ति विख्यात भये (अंतरमुहूर्तमें केवल ज्ञान उपज्या),
 ग्यारा रुद्रोंमें पार्वतीकंठ ११ वां महादेव प्रसिद्ध भया । नव नारा-
 यणमें नवमां कृष्ण प्रसिद्ध भया । ध्यानतराय कहते हैं कि १६
 कुलकरोंमें नाभिराजा अरु बलमें कुंतीपुत्र भीम बलि प्रसिद्ध भया ।
 चौबीस तीर्थकरोंके शरीरका वर्णन छप्पै—पुष्पदंत
 प्रमुचंद्र, चंद्रसम सेन विराजै । पारसनाथ सुपार्श्व, हरित पद्माभय छानै ॥
 वासपूज्य अरु वज्र रक्तमाणिक्य दुति सोहै, मुनिमुव्रत अरु नेमि
 स्याम सुंदर मन मोहै । बाकी सोले कंचनवरन, यह विवहार शरीर शुत ।
 निहचै अरूप चेतन विमल, दरमन ज्ञान चरित्तमुत । अर्थ—आठवें
 चंद्रप्रभु और नवमें पुष्पदंत, इन दोनों तीर्थकरके शरीरका वर्णन श्वेत
 (चंद्रसम) है, सातवें सुपार्श्वनाथ और तेवीसवें पार्श्वनाथ इन दोनोंके
 शरीरका वर्ण हरित पद्माभय है । छठे पद्मप्रभु और बारवें वासपूज्य
 इन दोनोंका वर्ण पद्मराग मणी समान लाल है । बीसवें मुनिमुव्रत और
 चाईसवें नेमीनाथ इनका वर्ण नीलमणी समान श्याम है, अति शोभायमान
 है, बाकी सोला तीर्थकरोंके शरीरका वर्ण सुवर्ण समान है, यह व्यवहार

कर शरीरका वर्णन किया—स्तुति करी । निश्चय नय करके मा
आत्म स्वरूपी है, चैतन्यमंड है, अन्वयी है, अति निर्मल है । कृति
कैसे है ? परमात्मा है, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, स्वप्नरूपाकार
(क्षायिक चारित्र) इनका संयुक्त रत्नत्रय कनि विगम्भान है ।

समोसरणमें पूजाका विस्तार ।

सवैया २३ सा—जन्मद्वन्द्वजननदूत ले नेक
दोषधूप फल जान । धरती घने गिरी धरनीपर, नाहि उडावन में
बुधवान । पगलों लगी दुष्ट कोउ छुवे, बहुत लोग मरम नहि बन
नीचो कर कर ले न चंच, मो मलिन बल नहि दैके मुजान । दोहा—
इह विपरीत वचनके, सुंदर द्रव्य मुधोय । ते जिनवर पूजा के
गिद तिय बल्लभ होय ।

पूजाके समय कैसा पुरुष चाहिये ।

सवैया २१ सा—काणो अउ सुधंदर फुली आखीमें मुजान
बान कटी नाक कटी भंग अग जानिए । लोड़ो कुज्ज पंगु तोनके
मुभग अग अंगुरी न होय नेः नाठ गुंठा खांभी जो प्रमाणिये ।
फोडा कोढ कल दाद ब्वेसी अदीठ बीह, दुर्गव भगंदर मुखे
दाग आनिये । व्यसन जो सात तीन श्राम रोग नाक बहै, एने न
जीवनको पूजा मने जानिये ।

पूजा करनेसे क्या फल मिलता है—शार्ङ्ग
विक्रीडित छंद—ये पूजा जितनायशास्त्रयमिनां भक्त्या सदा कुर्वते ।
त्रैलोक्यं सुविचित्रकाव्यपूजनानुच्चारयंतो नरा ॥ पुण्याढ्या मुनिराज-
कीर्तिसहिता भूत्वा तपो भूषणा । ते मया सकलाविबोधस्त्विति
सिद्धिं लभन्ते परा ॥

अर्थ—जो पुरुष नाना प्रकार सुंदर काव्य रचनाको उच्चारण करके श्री जिनदेव, शास्त्र और संशयी मुनिकी पूजा सदा तीन काल भक्ति सहित करते हैं, वे अन्य जीव महान पुण्यके धारी होते हैं और तत्परूप आमूषणके धारी होकर मुनीश्वरानिकी कीर्तिको पाकर केवल ज्ञान संयुक्त सुन्दर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पदको प्राप्त होते हैं ।

पूजाके समयका पद—नाथ तोरी पूजाको फल पायो,
मेरे यों निश्चै अब आयो ॥ नाथ० ॥ मेडक कमल पांख ले मुखमें,
बीर जिनेश्वर ध्यायो । अणिक गजके पग तले मूवो, तुरत स्वर्ग पद
पायो ॥ नाथ० ॥ १ ॥ मैनासुंदरी सुभ मनसेती, सिद्ध चक्र
गुण गायो, अपने पतिको कीड गमायो, गंधोदक फल
पायो ॥ नाथ० ॥ २ ॥ अष्टापदमें भरत नरेशुर, आदिनाथ मन लायो ।
अष्ट दरबसे पूज्या प्रभुनी, अवधि ज्ञान दरसायो ॥ नाथ० ॥ ३ ॥
अंत्रनसे सब पापी तिरिया, मेरा मन डुलपायो । महिमा मोटी
नाथ तुमारी, मुक्तिपुरी पद पायो ॥ नाथ० ॥ ४ ॥ थक थक हारे
सुरपति नरपति, आत्म सीख जितायो । देवेदकीर्ति गुरु ज्ञान मनो-
हर, पूजा ग्यान बतायो ॥ नाथ० ५ ॥

अलग अलग कौन जीवने पूजा की—सबैया
३१ सा—माली सुना स्वर्ग लयो भव जीव मुक्ति गयो मेडक भी
स्वर्ग थयो बैस भूत पायो है । ब्राह्मणकी कन्या परमावती जिनेद्र
पूज रत्नशेखर बकी है जगत बशि लायो है । ग्वाल पूज देव भयो
वज्रदंत अवधि लयो श्रेणीक जिनपूज राय क्षायक कहायो है । ऐसे
जिन पूज अष्ट दूर कीए सर्व कष्ट अष्ट द्रव्य पूजेसे क्यों न सुख
पावे है ॥ **दोहर—**जे नरनारी भावसे, पूजा मनवच कीन । पद
पदावे भावसे, मनवांछित सुख लीन ।

राग कहरवा—चलिये जिनेश्वर पूजिए, जाके पूजे शिव
पद होय ॥ चलिये० ॥ जल गंव सुअक्षत लीजिए वामें पुष्प
मिलाय ॥ चलिये० १ ॥ चरुदीपधूपफल लीजिये बाको अरघ बनाय
॥ चलिये० ॥ २ ॥ एजी सुगुरु बचन उरु आनिए, आवागमन
निवार ॥ चलिये० ॥ ३ ॥ **राग होरी**—भला कब ऐसा अवसर
पाऊं, भला कब पूजा रचाऊं । रतन जड़ित सुवर्णकी झारी, गंगाजल
भर लाऊं । केसर अगर कपूर घिसाऊं, तांदुल धवल धुवाऊं । माल
पुष्पनकी चढाऊं, भला कब अवसर पाऊ ॥ १ ॥ भला कब
अवसर पाऊं, भला कब पूजा रचाऊ । षट् रस विजन तुरत
बनाके अष्टक थार भराऊं । दीपक जौत उतारूं आरती, धूपकी धूम
उडाऊं श्रीफल भेंट चढाऊं ॥ भला० २ ॥ पाठ पढ़ू अरु पूजा रचाऊ,
लेकर अर्घ बनाऊं । शात छत्री महाराज रूख लख, हरष हरष गुण गाऊं,
करमका योग मिटाऊं ॥ भला कब० ३ ॥ जानत ताल मृदग बासुरी
लेकर बीन बजाऊं, नाचत चंद्राप्रभु पद आगे बेर बेर सिरनाऊं
निछावर दरसन पाऊं ॥ भला कब अवसर पाऊं ॥ ६ ॥ याविध
मंगल पूजन करके हरष हरष गुण गाऊं, सेवककी प्रभु अरज यही
है, चरण कमल बल जाऊं । भला कब अवसर पाऊं ॥ ७ ॥

नंदीश्वर द्वीपका वर्णन । राग होरी—आयो परब अ-
ठाई, चलो भवि पूजन जाई । श्री नदीश्वरके चहुं दिसमें, बावन
मंदिर गाई । एक अंजन गिरि चार दधिमुख रतिकर आठ बनाई,
एक एक दिशमें ये गाई ॥ आयो परब अठाई ॥ १ ॥ अंजनगिरि
अंजनके रंग है, दधिमुख दधि सम पाई, रतिकर स्वर्ण वर्ण है ताकी
उपमां बर्णी न जाई, निरूपमता छबि आई ॥ आयो० २ ॥ स्वर्ग

आनके सर्व देव मिल तहाँ पूजनको जाई । पूजन बंदन को हमरो
जी, बहुतकर रखो ललचाई । करु क्या जान सकाई ॥ आयो ० ॥
३ ॥ याते निज थानक जिन मंदिर तामें थाप्यो भाई । पूजन बंदन
इससे कीनो तनपन प्रीत लगाई । सिलर मनसा फलदाई ॥ आयो
परब अठाई, चलो पूजन जाई ॥ ४ ॥

शान्तिस्तवन—शांति जिन शशिनिर्मलवक्त्र । शील-
गुणाव्रतसंयमपात्र ॥ अष्टशतार्चितलक्षणगात्र । नौमि जिनोत्तममम्बुज-
नेत्र ॥ १ ॥ अर्थ—मैं श्री शांतिनाथ तीर्थकरको नमस्कार करूँ
हूँ । चंद्रमावत् आल्हादकारी है निर्मल मुख जिनका और जो अठारह
हजार प्रकारके शील और चौरासी लाख उत्तर गुण, पंच महाव्रत
और बारह प्रकार संयमके पात्र है और जिनका शरीर एकसौ आठ
लक्षण कर चिन्हित है और जिनके नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित
हैं ॥ १ ॥ **इंद्रवज्रा छंद**—पंचमपीप्तिनचक्रवराणां, पुनितमिंद्र-
नरेंद्रगणेश । शांतिकरं गणशांतिमभिष्टु । षोडश तीर्थकर प्रणमामि ॥
अर्थ—मैं शांतिकी इच्छा करनेवाला श्री शांतिनाथको प्रणाम
करूँ हूँ । जो चक्रवर्तियोंमें पात्रवें और तीर्थकरोंमें १६ में
और जिनकी इंद्र और नरेंद्र पूजा करते हैं ॥ छंद—दिव्यतरुः
सुरपुष्पसुवृष्टी, दुन्दुभिरासनयोजनघोषौ ॥ आतपवारणचामर-
युग्मे यस्य विभाति च मंडलतेज ॥ ३ ॥ अर्थ—श्री जिनेन्द्र
भगवानके अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टी, देवदुन्दुभि, सिंहासन,
एक योजन प्रमाण दिव्य ज्वनि, छत्र, चामर युग्म, मामंडल,
शोभते हैं । छंद—तं जगद्वर्चितशांतिजिनेन्द्र, शांतिकरं
विरसा प्रणमामि । सर्व गणायतु यच्छतु शांति, महा परं

पठते परमां च ॥ ४ ॥ अर्थ—शांतिके करनेवाले जगत कर पूजित शांति भगवानको मस्तक नमाय कर नमस्कार करु इह यह । शांति-नाथ भगवान समस्त चार प्रकारके संघको और मुझ स्तुति पाठ पढ़नेवालेको शांति देवो । वसन्ततिलका छंद—येम्यर्चितामुकुट कुंडलहाररत्नै ; शक्रादिभिः सुरगुणैस्तुतणदपद्मा , ते मे जिना प्रवरवशजगत्प्रदीपा । स्तीर्थकरा गतन् शातिकरा भवतु ।

अर्थ—कुमार अवस्था तथा राज्य अवस्थामे जिनको इन्द्रादिक देव मुकुट कुंडलहार रत्नादिक और आनरण वस्त्रादिक कर पूजे है, और कुल जिनका श्रेष्ठ हैं, ऐसे तीर्थकर निरंतर मुझको शांति करानेवाले हैं । इंद्र वज्रा छंद—संपूजाकाना प्रतिपालकानां, यतींद्र सामान्य तपोधनानां । देशस्थराष्ट्रम्यश्ररपत्यराज करोति शांति भगवान् जिनेंद्र ॥ अर्थ—हे भगवान जिनेंद्र आप पूजन करनेवाले और पूजन करनेवालोंके सहायक और यतींद्र अर्थात् आचार्य उपाध्याय और सामान्य तपस्वी और देश नगरके राजाओंके विघ्नोंकी शांति करो । छंद—अशोक वृक्षः पुण्यवृष्टि, दिव्यध्वनिश्चामर-मासन च । भामंडलं दुदुभिरानपत्र, मत् प्रातिहार्याणि जिनेश्वरा-णाम् । अर्थ—अशोक वृक्ष, देवताओं कर करी हुई पुण्यवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल यह जिनेंद्र भगवान्के आठ प्रातिहार्य हैं । अरघस्त छंद—क्षेमं सर्वप्रजाना प्रमदतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः । काले काले च सम्यक् वर्षतु मघवा व्याधियो यान्तु नाश ॥ दुर्मिक्ष चौरमारीक्षणमपि जगतामात्म-भूज्जीवलोके । जैनेंद्रं धर्मचक्रं प्रमदतु सततं, सर्वसौख्यप्रदायि ॥ अर्थ—समस्त प्रजाके क्षेमकुशल होहु और भूमिपाल अर्थात् राजा

बलवान् और धर्मात्मा होहु और समयपर यथेच्छ मेघ बरसे और व्याधिका नाश हो, दुर्मिक्ष चोर मरी जगतमें कदाचित् न होवे और समस्त जीवोंको सुख देनेवाला जिनेंद्र भगवानका धर्मचक्र सदा अखंड प्रवर्तों ॥

श्लोक—

प्रध्वस्तवातिकर्माणः, केवलज्ञानभास्कराः ।

कुर्वन्तु जगतः शांति, वृषभाद्याः जिनेश्वराः ॥

अर्थ—विध्वस्त किये हैं वातिया कर्म जिन्होंने और केवल ज्ञानकर देदीप्यमान हैं ऐसे श्रीवृषभादि जिनेश्वर जगतमें शांति करो ।

अथेष्ट प्रार्थना—प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः । अर्थ—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगको नमस्कार करू हूं ।

मन्दाक्रांता छंद—शास्त्राम्यासो जिनपतिस्तुतिः संगतिः सर्वदाय्यै ।

सद्वृत्तानां गुणगणक्यां दोषं वादे च मौनं । सर्वस्यापि प्रियहित

बचो भावना चात्मतत्त्वे, संपद्यता मम भव भवे यावद्वैतः । अर्थ—जब

तक मुझको मोक्ष न होवे तब तक मुझको यह सामग्री प्राप्त रहे ।

अर्थात् शास्त्रका अभ्यास रहे, जिनेंद्र भगवानकी स्तुति करता रहूं, सदा

काल सत् पुरुषोंकी संगति रहे और सत्य आचरणके धारी पुरुषोंकी

ही बातचीत करता रहूं, किसीका दोष कहनेके वास्ते मेरा मुंह नंद रहे ।

मेरा बचन ऐसा रहे जो सर्व प्राणियोंके हितरूप और प्रिय हो

और आत्मतत्त्वकी भावना मुझमें रहे । आर्या—तब पादौ मम हृदयं

मम हृदयं तव पदद्वये लीनं । तिष्ठतु जिनेंद्र तावत् यावत्

निर्वाणसंभ्रमसि ॥ अर्थ—हे भगवान् ! जब तक मुझको मोक्ष न

मिले तब तक आपके दोनों चरण मेरे हृदयमें बसे

रहे और मेरा हृदय आपके दोनों चरणोंमें लीन रहे । गाथा—

अक्षर पयस्यहीणं मताहीणं च जम्भये मणियं । तं खमउ
 णाण देवय मज्ज विदुक्खक्खय दितु । **अर्थ**—हे ज्ञानरु! देव ! मैं
 अक्षरहीन और मात्रा हीन हूँ, मुझपर क्षमा करो, मैं अपना अप-
 राध क्षमा कराकर मनकी शुद्धता करूँ हूँ, मेरे ससारके दुखोंको
 क्षय करो ॥ **गाथा**—दुक्खक्खउ कम्मक्खउ समाहि मरणं च
 बोहिलाहोय । मम होउ जगन बधव तव जिणवर चरण सरणेण ।
अर्थ—हे जगत्के बावव ! तुम्हारे चरणोंके शरणके प्रतापसे मेरे
 संमारी दुखोंका क्षय, कर्मोंका क्षय होवे और समाधिमरण होवे
 और रत्नत्रय बोधका लाभ होवे । **गाथा**—दुक्खक्खउ कम्मक्खउ
 बोहिलाहो सुगई गमण । सम्म समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति होउ
 मज्जं । **अर्थ**—मेरे दुखोंका क्षय हो, कर्मका क्षय हो,
 रत्नत्रयका लाभ हो, मुगतिमे गमन हो, समाधि मरण
 हो, जिनेन्द्रके गुणोंको संपत्ति हो । **विसर्जन**—ज्ञानतो
 ज्ञानतो वापि, शास्त्रोक्त न कृत मया । तत्सर्व पूर्णमेवास्तु, त्व-
 त्रसादाज्जिनेश्वर ॥ **अर्थ**—इम पूजन करनेमे ज्ञानसे वा अज्ञानतासे
 शास्त्रोक्त जो कुछ नहीं किया गया हो तो हे जिनेन्द्र ! आपके प्र-
 सादसे यह समस्त पूरणताको प्राप्त होवे । **श्लोक**—आम्हाननं नैवं
 जानामि, नैव जानामि पूजनं । विसर्जनं नैव जानामि, क्षमस्व परमेश्वर ! ।
अर्थ—हे परमेश्वर ! मैं आम्हानन नहीं जानता हूँ, पूजा करना नहीं
 जानता हूँ, विसर्जन भी नहीं जानता हूँ, मुझपर क्षमा करो । **श्लोक**-
 आहूता ये पुरा देवा, लब्धभागा यथाक्रमम् । ते मयाभ्यर्चिता मत्तया,
 सर्वे यातु यथास्थिति ॥ **अर्थ**—हे देव ! मेरे पूर्वभावनाके संकल्प कर
 आम्हानन किये यथाक्रम तिष्ठे तिनको मैंने भक्ति कर पूजे, अब सम-

स्त यथास्थान जावो । आचार्य—इस प्रकार भावनिर्मे जैसे अहानन किया था तैसे ही तिसर्जन किया । श्लोक ॥ मन्त्रहीनं क्रिया—हीनं, द्रव्यहीनं तथैव च । त्वद्वक्ति न जानामि, सप्तस्व परमेश्वर ।
हजरीपद राग सोरठ—हू सेवक आयो तुम शरणे, सार कीजो हमारी प्रमृजोर ॥ हू सेवक० ॥ टेक ॥ प्रथम तिर्थकर आदि जिनेश्वर युगलधर्म निवारि ॥ हू सेवक० ॥ भ्रमतां भ्रमता चौगति माहीं पायो हू सेवा तुमारी ॥ हू सेवक० ॥ उपासीस गुण तुजमें दीसे, क्षमातुणो भंडार रे ॥ हू सेवक० ॥ सेवकने निन दर्शन दीजो कीजो मुझ उपगारे ॥ हू सेवक० ॥

होरी—नैना सफल भये हम दरसन पायो आज ॥ नैना० ॥ रोमरोम आनंद भयो है । अशुभ करम गये भाग ॥ नैना० ॥ काल अनंद गयो मुझे मटकता सयों न एको काज ॥ नैना० २ ॥ अब हम जनम सुफळकर मान्यो । भेंटे श्री जिनराज ॥ नैना० ३ ॥ अब कबु चाव रह्यो नहीं मेरे । हय मय रथ और पाय ॥ नैना० ४ ॥ रामदास ए भागत है जिन चाननको दास ॥ नैना ४ ॥ सफळ भये हम दरसन पाये आज ॥ ५ ॥

शांतिनाथकी बधाई—शांतिनाथनी बधाई बाजे छे । दीनानाथनी बधाई बाजे छे । माता ऐरादेवीना जायो छे ॥ शांति० टेक ॥ सहनाई चौ नौवत बाजे और घनाघन गाजे छे ॥ शांति० ॥ इंद्राणी मिलि मंगल गावें मुनियन चौक पुरावै छे ॥ शांति० ॥ सेवक जिनजीसे अरज करे छे, चरनसे सेवा प्यारी लागे छे ॥ शांति० ॥ बड़ दूसरा—बड़ी दो बड़ी मंदिरजीमें आया करो, आया करो मन लगाया करो ॥ बड़ी० ॥ जगवधेमें सब दिन

खोयो । कुट तो धर्ममें बिताया करो ॥ बडी० ॥ जगदमें सब
 धन खोयो कुट तो धर्ममें लगाया करो ॥ बडी० ॥ कहे मुजनी
 मुन सब प्राणी । आवो तो मनको लगाया करो ॥ बडी दो बडी
 मंदिरजीमें आया करो ॥ गजल—मदमोहकी मगव पी नगव
 हो रहा । जगना हे बेहिमाव ना किताबमें कहा ॥ घृ० ॥ देना नहीं
 जवाब तुझे क्या गल्ल है । ये वक्त चला जायगा हमकी जग है
 ॥ १ ॥ मद० ॥ झुठ मझकं माहि नूने मंडा लई । अने
 अजानसे ही नूने आपदा लई ॥ २ ॥ मदमोह० ॥ जर जगगी ज-
 वानी ये जाहर जहानमें । ये मोहकी मगव नहीं आनी है कर्ममें
 ॥ मदमोह० ॥ ३ ॥ निज हानमें कमान हो मम्हान तो करो । सब
 माहवी तुम्हारी है बुवजन कृप करो ॥ मदमोह० ॥ ४ ॥
 गजल—जान वृत्र मन चेत शयने दान लगी फिर हटना
 क्योंरे ॥ घृ० ॥ जगमें आके हिनका सौदा मन्ना म्हाग क
 ले प्यारे ॥ जान० ॥ १ ॥ प्रेम पकर जिनगज चरनमें, ध्यान ला
 फिर हटना क्योंरे । जान० ॥ २ ॥ काल अनन्ता मुख दुख पाया,
 उमकी याद नू कर ले प्यारे । जान० ॥ ३ ॥ बालक है मुन मन
 मिता, जानानुन रस पीले प्यारे । जान० ॥ ४ ॥ राग होरी-
 आज तन मन न्वेचत होरी । होरीरे आज तन मन न्वेचत होरी ॥ घृ० ॥
 पुदल जुगो जुगो यह चेतन, उलझ रह्यो ए कठोरी । जैसो दधिमें
 माखन उलझो जल त्रिच कमल लखोरी, जान ऐमो सो जुगोरी ॥
 आज० ॥ १ ॥ ज्ञान विलौनी कर ले लौनी, तासे जाय मथोरी, जो
 जो साहबसे मिल्यो चाहे याही जनन सु करोरी, और विव नाहिं
 मिलोरी ॥ आज० ॥ आठ पहरमें साठ वजत है, तामें एक गहोरी ।

उनसठमें सब कारज कर लो, एकमें एक गहोरी, मान बिनती ए
हमारी ॥ आज० ॥ ३ ॥ यां विधसे जो प्रभुको ध्यावे, पावे सुख
घनोरी । दौल नमत थिर मन करके, साहबसे हिन जोगी, नोही
और किसेरी ॥ आज तन मन खेळत होरी ॥ ४ ॥

चोवीस महाराजकी आरती—गग केरनाम । जय
जय आरति श्री जिनदेवा, तुम चरणाम्बुज करू नित सेवा । करू
नित सेवा करू नित सेवा । जय जय आरति श्री जिनदेवा ॥ धृ० ॥
ऋषभ अजित सम्भव अभिनंदा, सुमति पदम प्रभु सुपारस चन्दा ।
जय जय० ॥ १ ॥ पुण्ड्रंत शीतल श्रेयासा, वासपूज विमंगुण
खासा । जय जय० ॥ २ ॥ अनन्तनाथ धर्म जस उज्जठ, नाति कुण्ठ
अरु मल मुनिमुत्र ॥ जय जय० ॥ ३ ॥ नमि नेम पंगति प्रभु
स्वामी, बर्द्धमान मेरा अंतर्यामी ॥ जय जय० ॥ ४ ॥ दोहा ॥ जिन
मूर्तिकी आरती, पढे सुने जो कोय । आरति तुज सिव पद लहे,
धर्मदास कहै जोय ।

पूजनकी समाप्ति समयका पद ।

राग कटाव—पूण पूजन हुवा आनंदमें । नादिज बजे धुन
लगी गगनमें । जे धुन लगी गगनमें, बुंभुंभुं बुंभुंभुं साज बाजती ।
किडीकट किडीकट नाल बाजती, बुंभुंभुं गंधर्व नाचते, लुम लुम
लुम लुम पुशुरु बाजते, सस तालमें मृदंग बाजते । घोघोघोघो
नोक्त बाजे, कडकडकडकड कडधा बाजे (३) धीनाकिटधा (३) तत
द्विगंग धिमिकिटधा ॥ धीनाकडधा (३), ऐसी तरेके बाजिज बाजे,
हुड मयो मंदरके माहीं । जैजै बाणी हुई अकाशमें, जैजैजैजैजै
जैजैजै ।

सुर निज धाम सिधाया हो ॥ शांति० ॥ ९ ॥ षट् दशमां तीर्थकर
जानो पंचम चक्रि कहाया हो, कचनवस्नकाय जिनवरकी दिपैकाम
कुमारा हो ॥ शांति० ॥ १० ॥ दर्शनज्ञान अरु सुख नताबछ
अनंत तुमारा हो । केवलज्ञान भयो जब प्रमुको धरम पच बतलाया
हो ॥ शांति० ॥ ११ ॥ समेदात्तल ध्यान धारकर अष्ट करम निरैरा
हो । सेवक ऊपर महिर करीने । आवागमन निवारो हो ॥ शांति०
॥ १२ ॥

तीन गुण धारक जीव देवलोक बराबर कहा
जाता है । गाथा । परपरिवादमूका, पर रमणी निरक्षणेत्यधा ।
परदोषश्रवणबधिरा, ते पुरुषा देवसहजा ॥ अर्थ—दूसरेकी बुराई कह-
नेमें गुणा है अर्थात् मुंहसे बोलता नहीं । पर रमणी परस्त्रीको आ-
स्वासे देखनेमें अवा समान है, परदोष श्रवणबधिरा अर्थात् पराये
दोष यानि पराये अवगुण सुननेमें कानोंसे बहिरा समान है । ये तीनों
गुणवाला जीव देव समान गिना जाता है ॥ अथ १०८ मणिका
(माला) का व्योरा—समारम समारम आरभ=३×मन वच तन=
३×कृत कारित मोदन=३×करके क्रोधादि चतुष्टय धरके=४=१०८
स्त आठ जु इन भेदनते, अघ कीने पर छेडनेते इत्यादि ये १०८
और सम्यक् दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीन मिलकर १११ होते
हैं । सो १०८ पापाश्रवके नाशार्थ और सम्यक् रत्नत्रयकी प्राप्ति
अर्थ माला नवकार गिनते हैं ।

ण्मोकार मंत्रमें ३-५-१६-६-५-४-२ वा १ में ॐ
इन ७ प्रकारके मंत्रोंमें जैसी धिरता हो उसी मोफिक करना चाहिए
एक जाप तो सर्व जीवको मन वचनकायकी शुद्धता करके करनेकी

जलरत है । इसके आसन दो है । एक पद्मासन जैसे भगवानकी मूर्ति विराजमान है । दूसरा खड़गासन याने खड़े खड़े जाप करना ध्यान करना, ये दोनों आसन कुछ कठिन मालूम पड़ें तो अर्द्ध पल्यंकासन जिसको अर्ध पद्मासन भी कहते हैं करे । जैसे ढाबा (बाया) पाव नीचे और जमणा (दहिना) पाव ऊपर इस आसनसे जाप करना चाहिए ।

कौनसे स्थानपर ध्यान करना—जिन गृह अथवा शून्य गृह, मठगिरि—गुफा वन, बगीचा, स्त्रीजन, पशु, बालक आदिसे दूर निर्जन स्थानमें ध्यान करना चाहिये ।

जाप करनेके सात प्रकार—पेंतीस अक्षरका मंत्र—
णमो अग्रहताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवज्जायाणं । णमो लोए सव्वसाहूण ॥१॥ **सोलह अक्षरका मंत्र**—
अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु अर्थात् अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नम ॥२॥ **छ अक्षरका मंत्र**—अरहत सिद्ध ॥३॥ **पांच अक्षरका मंत्र**—अ सि आ उ सा । यह पंच परमेष्ठीके आदि अक्षर हैं ॥४॥ **चार अक्षरका मंत्र**—अरहत ॥५॥ **दो अक्षरका मंत्र**—सिद्ध अथवा अर्ह ॥६॥ **एक अक्षरका मंत्र**—ॐ ॥७॥ इसमें पंच परमेष्ठीके आदि अक्षर सर्व है । जैसे अरहतका अ, अशरीरी अर्थात् सिद्धका अ, आचार्यका आ, उपाध्यायका उ, मुनिका म, ऐसे पांच अक्षर अ अ आ उ म मिलकर ओम् अर्थात् ॐ हुआ ऐसा सिद्ध है । **गाथा**—अरहंता अशरीरा आइरिया तह उवज्जाया मुणिणो । पढमक्खर णिप्पराणो ओंकारो पंचपरमेष्ठी ॥१॥

आवके १७ नियम—भोजने परसे पाने, कुंकुमादिविलेपने । पुष्पताम्बूलगीतेषु नृत्यादौ ब्रह्मचर्यके ॥१॥ स्नानभूषण वस्त्रेषु, वाहने शयनासने । सचित्तं च दिशा त्योज्य, मेतत् सप्त दशानि च ॥ २ ॥ श्लोक—भोजनवाहनशयनस्नानपवित्रागरागकुपुमेषु, ताम्बूलवसनभूषणमन्मथसङ्गीतगीतेषु ॥ १ ॥

सप्तवार एक एक रस छोड़नेकी विधि—अडिल छंद—नमक दीत शशि हरि मौम मी गेहरे । घृत बुध गुरु दूध दही भृगुपरहरे ॥ तेल तजे शनिवार वरत पारुष्या गहे, इम मरजादा नेम घरे भवि निरवहे । **अर्थ**—१ रविवार (इतवार) को नमक छोड़कर भोजन करना, २ सोमवारको साक भानी हरी वस्तुका त्याग करना, ३ मंगलको गुड सकर मिठाईका त्याग करना, ४ बुधको घी छोड़ना, ५ गुरु (बृहस्पति) को दूध तथा दूधकी बनाई चीज न खाना, ६ शुक्रको दही छाछ मक्का छोड़कर भोजन करना, ७ शनिवारको तेल छोड़कर भोजन करना उचित है ।

अथ २२ अभक्ष—उप्यञ्जद—भोरा घोर बरा निशिभोजन बहु बीजा बेंगण संधान । बड पीपर ऊंमर कठुमर पाकर फल ज्यों होय अजान ॥ कद मूल मांटी विष आमिष मधु माखण अरु मदिरापान, फल अति तुच्छ तुषार चक्षितरस, जिनमत ये भाईस वखाण ॥ **चोपाई**—भाईस अभक्ष जिन गाये । सोभी निशिदिन मुजाये । कुछ भेदाभेद न पायो । ज्यों त्यों कर उदर भरायो ॥ **अर्थ**—ओला, जलेबी, रात्रिभोजन, बहुबीजा, बेंगण, अचार, पीपल, बड, ऊंमर, कठुमर, पाकर, अजाने फल, कन्दमूल, मांटी, विष, मांस, शहद, माखन, मधु, छोटे फल, चक्षितरस, और ओस अर्थात् बरफ

ये २२ अभक्ष्य भगवानने कहे हैं । लौट (आटा) की मर-
जाद—दोहा ॥ चौमासे दिन तीनकी, सीत सात दिन जोय ।
ग्रीष्म तमय दिन पाचकी यह मरजादा लोय ॥

संतोष कहाँ रेकरना—लोक-संतोष त्रीधुर्कर्तव्य स्वदारे
भोजने घने । त्रीधु चैव न कर्तव्यो दाने चाव्ययने तप ॥

तीर्थकरके गणधरोंकी संख्या—छय छंड-चौरामी,
अत्नवे, पाचमत, त्रसौ, उवासी, सौ सोलह, सौग्यारह- पचाणु, त्राणु,
अठ्यासी । इक्यासी, सत्तरसान, छ्यामट, पञ्चपन, ढीमे । पचास,
चालिस दोय, इत्तीस, पैंतीस, त्रीसे । अठाइंस अठारह मतह, ग्यार-
ह हम ग्यारह कहे । चौबीसोंके गणधर सबे, चौदासौ डाउन लहे ।

शीलकी नव बाड़—चवित्त-तियथलवास प्रेम रचि निर-
खन दे परिचय जाणन मधु जैन, पूरव भोग केलरम चिदवन गुरु आ-
हार लेन चित जैन । करि शुचि शृंगार बनावत तिय परजंक मध्य
सुख मैन मनमय कथा उदर भर भोजन ए नव बाड़ जानि मन जैन ।

मुनि महाराजका कुटुंब परिवार—जाग्र-धैर्य
दामा पिता न जननी, माता सु संयमम् । सत्य मुपुत्र दया न भयनी
वैराग गृहनी । सत्य सुमृमि दिगोखशनं जानावत भोजन । हे
भयान् कुटुंब कम्मद्वयं वियोगिन ।

श्वेताम्बरकी उत्पत्ति—छय छंड-नव कोटि मारवाड़
नगर पाल्गपुर मोहिये, देश पड्यो दुकाल बरस तो बारन लहिये ।
अष्ट धया आचारज, घर घर मिसा मांगी, ए शुं काम, घरमनी
आजा भारी इम कतरां ऊबड़ो डुबो, साधु एक तहां मुग । संवन
एक बिलोत्तरे (१०२) दिगबरसे श्वेताम्बर यया ।

यज्ञोपवीत बदलनेका मंत्र—ॐ नमः परमशान्ताय
शान्तिकराय पवित्र कृतायाहं रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि
मम गात्रं पवित्रं भवतु अहं नमः स्वाहा ।

पंच परमेष्ठी तिलक स्थान—आर्ति ति ललाटे च
सिद्धे च हृदये तथा आचार्यो शोभने कंठे, पाठके दक्षिणे भुजे ।
साधुश्च वाम भागेषु, पंचस्थाने प्रकीर्तितम् ।

तेरापंथीकी उत्पत्ति—पंडित वावतरामजी कन बुद्धि-
विलास ग्रंथमें—अनेक गच्छोंका वर्णन करते हुये कहा है—दोहा—
इस ही गच्छमें निकम्प्यो, नूतन तेरहपंथ । मोलहसे तेरासीए, सो सब
जग जानत ॥ ६३१ ॥ विक्रम संवत् १६८३ में तेरापंथीकी उत्पत्ति
जयपुर नगरमें हुई है ।

दश कुदान—दोहा—गो गजरेय दासी तनु, बनिता ने बली
गेह । हेम तुरग गौ तनु, तिलदान, दम एह ।

सुदान—दोहा—आहारदान प्रथमो कसो, औषध दूजो-
दान, शास्त्रदान तीजो सही । अमय चतुर्थ प्रमाण ॥ १ ॥ यश लीजो
भेसारमें, कीजो फलकार । दया भ्रम चिनः राखजो, यही चलेंग
कार ॥ २ ॥

चौबीस कामदेव—(अत्यंत रूपवान् पुरुष) १ बाहुबली,
२ प्रजपती, ३ श्रीधर, ४ दर्शनभद्र, ५ प्रसेनचद्र ६ चंद्रवर्ण, ७
अज्ञीशुक्त, ८ सनत्कुमार, ९ बत्सराज, १० कनकप्रभ, ११ मेघप्रभ,
१२ शान्तिनाथ, १३ कुण्डुनाथ, १४ अरहनाथ, १५ विजयराज,
१६ श्रीचंदजी, १७ नन्दराज, १८ हनुमंत, १९ बलिदान,
२० क्षुदेव, २१ प्रद्युम्न, २२ नागकुमार, २३ जीवकर,

निगोटको संदेशो बेग आयो है । खाय चलो गांठिको कमाई कौड़ी
एक नार्हीं तो सो मूढ दूसरो न दूजो कहूं पायो है । पूरब ही
पुन्य कहूं किये हैं अनेक विधि ताको फल उदे आयो नर देह पाई
है । इहां आये विषे रस लाग्यो अतिनीको तोह, ताके संग केलि
करी बहु निधि पाई है । अब कहां गती है है चिदानंद राम चलवे-
की थिति सांझ भोर निकट आई है । साथ कौन सकलनको कछु
लेत मूढ आगे कहां तोहि मुख सेज ईको बिछाई है ॥ दोहा—दो
दो लोचन सन धरे, मन नहीं मोल कराय । सम्यक्दृष्टो जौहरी,
बिरलो यह जग माय ।

बुढ़ापा सर्वैया ३१ सा—बालपन बाल रख्यो पीछे
गृह भार बखो लोक लाज काज बाध्यो पाप न कोढ़े रहै । अपनो
अकाज कीनो लोकनमे यश लीनो, परभौ बिमार दीनो विपै बस
जे रहै । ऐसे ही गई बिहाय अल्पसी रही आयु नर परजाय यह
अधकी बंटर है । आये सेत भैया अब काल है अबैया अहो जानरे
सयाने तेरे अजौ हूँ अंधेर है ॥ राग उपदेशी—मेरी मेरी करतां जनम
गयोरे-जनम गयो कछु थिर नां रखोरे ॥ तेरी० घृ० ॥ गर्भ बास
तेने कौल कियो सो बाहर आये मूल गयोरे ॥ तेरी० ॥ बालकपन
खेलनमें खोयो ज्वानीपन तिरिया संग धायोरे । तेरी मेरी करता करतां
सारो जनम बातोंमें गयोरे ॥ २ ॥ वृद्ध हुबो जब कपन लागो कभी,
न लियो तुने श्रीजीको नाम रे ॥ तेरी मेरी० ३ ॥ ज्ञान कहे जिन
राज आरा हो जनम मरण भय दूर टेरै ॥ तेरी मेरी० ४ ॥

नव गांठ याने नव रकमकी जाप करनेकी माला (नकारवाली)
होती है—चोपाई—प्रथम फटिक मणोंकी माला, रजत सुवर्ण सुरंग
प्रवाल, जीह्वा पोता रेशम जाण, कमल बीज अरु सुत बख्शाण ।

तिलक ६ प्रकार—श्लोक—अर्धचंद्रादयत्रिंशो पीड-
चक्र तथैव च । तिलक चेति पोदा स्यात् । चन्द्रेण प्रचयनं ।

जलगालन क्रिया—श्लोक—मुहूर्त गन्नि तोय, प्रामुक
प्रहरद्वय । उष्णोदकमहोरात्रं पश्चात्पन्मूर्धनं भवन् ॥ १ ॥

अडिल्ल छंद—अणो पाणी एक मुहूर्त जेव्य है प्रामुक
कियो प्रहर दोड मु विंके हे । अन्नि कियो जो उष्ण न्हें वसु
जाम है । मज्जादा उषगत जीव हु ताम है ॥ अर्थ ॥ मात्र
छाना हुवा पाणी एक मुहूर्त पर्यंत कामकाजमें लेना उसान उसमें
सन्मूर्धन जीव उत्पन्न हो जाते हैं । प्रामुक-अणं हुव पानीमें लवगादि
चूर्ण अथवा अन्य कणपलां वस्तु डाली हो तो वह प्रामुक जड
दो प्रहर पर्यंत कामकाजमें लेना, पश्चात् सन्मूर्धन उत्पन्न हो जाते हैं ।
छाना हुवा जल उमी वक्त, कडक तणया हो वह जड एक दिन
और एक रात्रितक कामकाजमें लेना, २४ गंटे जड नि उममें
सन्मूर्धन जीव उत्पन्न हो जाते हैं ।

जिन प्रदक्षिणा फल—श्लोक—यानि यानि जनानैव
रापान पूर्व जन्मनि, तानि तानि च नश्यन्ति अदम्येण पडे पडे ।

नित्य पाठ—भक्तमगमिधेन्तोत्र, तथा कल्याणमडिं ।
एकीभावं च भूपालं, विषापहरणं तथा ॥ १ ॥ सहमनाम देवस्य
स्तोत्रं सर्वोत्तमं किल । स्थानं तत्त्वार्थशास्त्रस्य । मन्त्रतत्त्वसमन्विनं ॥ २ ॥
एतानि सप्त नामानि, ये पठति जिनालये । न्यान लभते सौख्यं न्य
नात्र संदेहकारण ॥ ३ ॥

जोतिष मंडलकी ऊंचाई—छप्पै छंद—सातशतक
अरु नवे तासुपर तारे राजे । ता ऊपर दश मालु, असीपर चद्र

बिराजे । चार नखत, बुध चार, तीनपर शुक्र बतायो । तीनगुरु कुंज
तीन तीनपर शनी ठहरायो । हम नौसे जोजन भूमिसे, जोतिष
चक्र बखानिये । इससौ दस जोजन गगनमें, फैलि रह्यो परमानिये ॥

अर्थ—चित्र पृथ्वीसे ७९० योजन उचाई पर सब तारोंके बिमान
हैं उसके ऊपर ९ योजन ऊंचे पर केतुका बिमान है, अर केतुके
बिमानसे १ योजन ऊंचा सूर्यका बिमान है सूर्यसे ८९ योजन
ऊपर राहुका बिमान है, राहुसे १ योजन ऊपर चंद्रका बिमान है,
सूर्यचंद्रके बिमान अति (शुक्र) बर्णके हैं अर राहु केतुके बिमान
नीलवर्णके हैं । जिस वक्त सूर्य अर केतुके या चंद्र अर राहुके बिमान
बराबर चलते हैं, उस वक्त ऊपरके बिमान छिप जाते हैं (नीचेवालेको
नहीं देखते) इसीसे ग्रहण कहा जाता है । चंद्रमासे ४ योजन ऊपर
अठारस नक्षत्रोंके बिमान हैं । नक्षत्रके ४ योजन ऊपर बुधका बिमान
है । बुधसे ३ योजन ऊपर शुक्रका बिमान है । शुक्रसे ३ योजन
ऊपर गुरु (बृहस्पति) का बिमान है । गुरुसे ३ योजन ऊपर कुंज
(मंगल)का बिमान है । मंगलसे ३ योजन ऊपर शनिका बिमान है ।
चित्रा पृथ्वीसे मद्रशाल बनसे शनिके बिमान तक नवसे ९००
योजन उचाई हैं । भूमिसे ७९० योजन उचाई तक शून्य आकाश
ही है अर इसके ऊपर अर्थात् तारेके बिमानसे शनिके बिमान तक
११० योजनमें ज्योतिषमंडल फैल रहा है । अठारह द्वीपमें जितना
ज्योतिषमंडल है, तितना ध्रुवके तारे बिना मेरु पर्वतको ११२१
योजन छोड़ दूरसे प्रदक्षिणा करते हैं—रात्रि दिन अग्रण करते हैं ।

१ ग्रहण उसे कहते हैं । उस वक्त अन्यमती लोग स्नान
करते हैं, दान करते हैं, ऐसा जैनधर्मीको करनेकी जरूरत नहीं है ।

किंचित् विश्रांति नहीं है। अरु अढ़ाई द्वीप विना असंख्यात द्वीप-समुद्रके सब ज्योतिषमंडल हैं वं जहाके तहा अवस्थित (स्थिर) हैं तहां रात्रि दिनका भेद नहीं है। अढ़ाई द्वीपके बाहर मेरु पर्वत नहीं है। सर्व ज्योतिष मंडलके विमान अनादि कालके हैं अरु अनन कालतक रहेंगे, इनका अंत (नाश) नहीं है, परन्तु ज्योतिषी विमानमे जो देव हैं उनको जघन्य आयु १००००० और उत्कृष्ट १ पक्ष्यके आठवें भाग मात्र है। वह पूरा होय जब उनका अंत (काल) होय, तब तत्क्षण कोई मिथ्यादृष्टी जीव मिथ्या तीर्थ-यात्रा करके भ्रमनेवाला मरके ज्योतिषीदेव होय तहां उपजता है। सम्यक्ती जीव भवनत्रय (भवनवासीदेव, च्यतरवासीदेव, ज्योतिषी देव) में नहीं उपजने हैं। सम्यक्ती स्वर्गमे मुख्य देव होय हैं। जाह्नके देवमे संत्रकदेवमें नहीं होय हैं। भावार्थ—ज्योतिषी-देव सम्यक्त्त ग्रहण करि सके परन्तु सम्यक्ती जीव मरकर ज्योतिषीमें नहीं उपजे है। जिस ज्योतिषी देवको सम्यक्त्त हुआ है सो अपने विमानके अकृत्रिम जिन चैत्यालयकी प्रतिमाकी पूजा स्तुति बंदना भक्ति करते हैं। अरु जिसको सम्यक्त्त नहीं वे हुआ नहीं करने हैं।

अढ़ाई दीपके ज्योतिषमंडलकी संख्या—कवित्त—
एक चंद्र एक सूर्य अठासी, ग्रह नक्षत्र अठाइस जान। छ्यासठ सहस्र
पिचहत्तर नवसौ, कोडा कोड़ी तारे मान। इकसो वत्तिस चंद्र यही
निधि, ढाई द्वीपमध्य परवान। सब चेताले प्रतिमा मंडित, बदन करौ जोरि
जुगपान। अर्थ—ज्योतिषी देव पांच प्रकारके (चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र,
तारे) हैं, उनमें चंद्र इन्द्र है। अरु सूर्य प्रतींद्र है। १ चंद्र, १ सूर्य,

८८ ग्रह, २८ नक्षत्र, ६६९७४ कोटाकोटी (कोट संख्यको कोट संख्या गुनना उसको कोटाकोटी कहते हैं) तारे हैं, ये सब एक चंद्रमाका परिवार है, ऐसा ही सब चंद्रमाका परिवार है, सो सबका हिसाबसे जानना । अठ्ठाई द्वीपमें ११२ चंद्र अरु १३२ सूर्य हैं । इसका हिसाब आगेके कवित्तमें है तहांसे देख लेना । सब ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें एक १ अकृत्रिम जिन मंदिर है उन प्रत्येक मंदिरोंमें १०८ रत्नमयी पद्मासन अति सुंदर जिन प्रतिमा हैं तिनको मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं ।

सब द्वीप समुद्रके चंद्रमाकी गिन्ती—सवैया
३१ सा—जंबूद्वीप दोय चंद्र, लवणांबुधीमें चार, घातु खंड चार,
कालोदधि बीयालीस हैं । पुष्करके भाग दोय, इयर बहत्तरि हैं
उधर बारहसौ चौसठ भाखे जगदीस हैं । पुष्कर जलधिसार दोसत
ग्यारह हजार आगे आगे चौगुने बखाने जगदीस हैं । जेत लाख तेते
बल्ले दूने दूने अधिक हैं, सब असंख्य चैत्याले चंदन मुनीस हैं ।
अर्थ—जंबूद्वीपमें २ चंद्र, लवण समुद्रमें ६ चन्द्र, घातकी
खंडमें १२ चन्द्र, कालोदधिमें ४२ चन्द्र हैं । पुष्कर द्वीपमें
मालुषोत्तर पर्वत पड़ा है मालुषोत्तर पर्वतके इस ओर ७२ चंद्र हैं
इहातक अठ्ठाई द्वीप है, इसीमें १३२ चन्द्र हैं । अरु मालुषोत्तरके
उस ओर (अर्ध पुष्करमें) १२६४ चन्द्र हैं । अरु पुष्कर समु-
द्रमें ११२०० चन्द्र हैं । उससे आगे आगे समुद्रसे चौगुने समुद्रमें
हैं अरु द्वीपसे चौगुने द्वीपमें हैं, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र तक
जानना इन असंख्यात सब विमानोंमें अकृत्रिम जिन चैत्यालय है
तिनमेंके जिनबिचको मुनि भदा चंदन करते हैं ।

नौसै अड़ताछिस । न्यंतर ज्योतिष अगणित सकळ चैत्यालय प्रतिमा नमो । आनंदकार दुखहार सब, फेर नहीं भव बन भ्रमो ।

अर्थ—तीन लोकमें अकृत्रिम जिन चैत्यालय आठ कोट, छपन लाख, सत्तानवे हजार च्यासै इक्यासी हैं । व एक २ मंदिरमें एक एकसौ आठ जिन प्रतिमाजी हैं । सबका जोड़ करिये तब २२५५३२७९४८ नवसे पच्चीस कोटि, त्रेपनलाख सत्ताईस हजार नवसे अड़ताछीस, जिन प्रतिमा अकृत्रिम हैं, तिनको नमस्कार करें हूँ ।

अष्ट प्रकारके न्यंतर देव—किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच हैं, इनके भवनमें असंख्यात अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, अरु ज्योतिषी देव पांच प्रकारके चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा हैं, इनके बिमानमें असंख्यात अकृत्रिम जिनचैत्यालय हैं, तिनमेंके असंख्यात जिनप्रतिमाओंको पूजें हूँ । कैसी हैं जिन प्रतिमा आनंदकी करनहारी हैं । अरु सब दुःखका नाश करनेवाली हैं, इनकी बंदनासे संसार बनमें भ्रमण होय नहि ।

नोट—तीन लोकमें अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं इनकी पूजा करना हो तो, जिन मंदिरमें आह्वानन करके पूजा करना । पृथ्वीकी च सूर्यादि ग्रहकी पूजा करना सो मिथ्यात्व है ।

चौदह कुलकर—१ प्रतिश्रुति, २ सन्मति, ३ क्षेमकर, ४ क्षेमवर, ५ सीमंकर, ६ सीमंवर, ७ विमलवाहन, ८ वसुष्मान, ९ वशास्वी, १० अमिचंद्र, ११ चंद्राप, १२ मरुदेव, १३ प्रसेनचंद्र, १४ नाभि नरेंद्र ।

यमरावर्त्तिदि वैदहरत्न-१ छुरा न , २ सुन्द-
खहरत्न, ३ उडाल, ४ चरत्तल, ५ छत्रत्तल, ६ चुन्नी तल,
७ सेनापति तल, ८ विनामणितल, कार्णिणीतल, ९ विजय-
अश्वत्त १० विजयार्थ शर्वन गजरत्न, ११ भुङ्गारस्याषि
(भडागा), १२ विविन्नगर पुरोहितरत्न, १३ मन्त्रप्रहसि
(शिख्य) तल १४ सुभद्रानामक स्त्री रत्न ।

चक्रवर्तीकी नव निधि-१ कालनिधि, २ महाशक्ति
निधि, ३ गङ्गानिधि, ४ मानवास्त्रनिधि, ५ नैऋत्यनिधि, ६ सर्व
रत्नानिधि ७ मंत्रनिधि, ८ वज्रनिधि, ९ विमानानिधि।

नव विधिता फल—१ कालनिधि—१ उ विद्याको
देती है, २ महाकालनिधि—सुख को देती है, ३—
६ पांडुकनिधि—सुगन्ध पद रस भोजन देती है; ४—मन्त्रालया-
निधि—गङ्गादि आयु देती है, ५—नैसर्गालयानांष-वर्तन शय्या-
सन मंदिरादि देती है ६ सर्व रत्नालयनिधि—मणि आदि रत्नों को
देती है, ७ शस्त्रनेत्रे-बाद्य (वाजा) को देती है, ८ पद्मनिधि
वङ्गादि आमरगों को देती है, ९ विंगद्यालयनिधि—सुगन्ध आनूषण
देती है ।

नव वासुदेव (नारायण) के नाम-(तीन खंड
पृथ्वीके राजा) १ त्रिष्टु, २ द्विष्टु, ३ स्वयंभू, ४ पुस्तोत्तम,

१ नरसिंह, १ पुंडरीक, ७ दत्तदेव, ८ लक्ष्मण, ९ कृष्ण ।

प्रतिवासुदेव (प्रतिनाराण) — १ अश्वप्रीव, २ तारक, ३ मेरक, ४ निशुंभ, ५ मधुकैटभ, ६ प्रह्लाद, ७ बली, ८ रावण, ९ नारासिंधु ।

नव बलभद्र (नव नारायणके मंत्री) — १ विजय, २ अचल, ३ धर्मपम, ४ सुपम, ५ सुदर्शन, ६ नैदि, ७ नंदमित्र, ८ रामचंद्र, ९ पद्म (बलिभद्र) ।

नव नारद — (सबहको उपस्थित करनेहारे) — १ भीम, २ महाभीम, ३ रुद्र, ४ महारुद्र, ५ बाल, ६ महाबाल, ७ दुर्मुख, ८ नरकमुख, ९ अधोमुख ।

ग्यारह रुद्र (महादेव सरीखे कोषी तपस्वी) — १ भीम, २ जितरात्रु, ३ रुद्र, ४ विश्वानल, ५ सुप्रतिष्ठ, ६ अचल, ७ पुंडरीक, ८ अजितघर, ९ जितनाभि, १० पीठ, ११ सास्यकी,

सात नरकोंकी पृथिवियोंके नाम — १ रत्नप्रमा, २ शर्कराप्रमा, ३ बालुकाप्रमा, ४ पंकप्रमा, ५ धूवप्रमा, ६ तमप्रमा, ७ महातमप्रमा ।

सात नरकोंके नाम — १ धम्मा, २ वंशा, ३ मेघा, ४ अजना, ५ अरिष्टा, ६ मधवी, ७ माधवी ।

सोलह स्वर्ग — १ सौवर्ग, २ ईशान, ३ सनत्कुमार, ४ माहेन्द्र, ५ व्रक्ष, ६ प्रद्योत्तर, ७ लांतव, ८ कापिष्ठ, ९ शुक्र, १० महाशुक्र, ११ सतार, १२ सहस्रार, १३ आनंत, १४ शोणत, १५ आरण, १६ अच्युत ।

चौदह नदी — १ गंगा, २ सिंधु, ३ रोहित, ४ रोहिता-

-

-

-

अश्वामय, ४ चौरमय, ५ मरणमय, ६ वेदनामय, ७ अकस्मात्समय।

चंद्रगुप्त राजाको दीखे हुवे १६ स्वप्न और उसका फल।

स्वप्न १—कल्पवृक्षकी फांदी टूटी हुई देखी।

फल—कोई भी राजा दीक्षा लेगा नहीं।

स्वप्न २—सूर्यका अस्त देखा।

फल—पंचम कालमें अंगपूर्वका ज्ञान न रहेगा।

स्वप्न ३—चंद्रमामें चक्रीसम छिद्र देखे।

फल—जिनशासनमें अनेक मतभेद होंगे।

स्वप्न ४—बारा प्रणका सर्प देखा।

फल—बारा बरसका भारी दुष्काल पड़ेगा।

स्वप्न ५—देवोंका विमान पलटते देखा।

फल—पंचम कालमें चारणादि मुनि और विद्यावा
जावेंगे।

स्वप्न ६—धूपर कमलोत्पत्ति देखी।

फल—वेदय छोक मात्र जैनधर्माचरण करेंगे।

स्वप्न ७—मृत वृद्धोंको नाचते देखा।

फल—इस पंचम कालमें मनुष्य बंड़ी मुंडी, औरों आदि नाना-
प्रकारके कुदेवोंकी सेवामें अनेक जीवोंकी हिंसा करेंगे।

स्वप्न ८—सोन कीड़ा (जुगल) चमकता हुआ देखा।

फल—जैन धर्म सम्यक् सन्निस्तार न रहते मिथ्या धर्मका
फैलाव ज्यादा रहेगा।

स्वप्न ९—सरोवर बहुत करके सूखा हुआ देखा परंतु एक बाढ़
थोड़ा जल दिखाई दिया ।

फल—जिस ठिकानेमें जिन कल्याणदा हुवे हैं उस ठिकानेमें
धर्मकी अति क्षीणता रहेगी ।

स्वप्न १०—कनकपात्रमें कुत्तेको क्षीर खाते हुवे देखा ।

फल—उत्तम कुलमें रहनेहारी लक्ष्मी नीच कुलमें वास करेगी ।

स्वप्न ११—हाथी पर नानर (लंगूर) बैठा हुआ देखा ।

फल—पंचम कालमें नीच लोक राज्य करेंगे—क्षत्रिय राजा कोई
न रहेगा ।

स्वप्न १२—समुद्र मर्मादा छोटता सीता ।

फल—पंचम कालमें राजा लोक अन्याय और अनीतिसे भ्रष्ट
हो पर वित्त कलत्रादि हारक होंगे ।

स्वप्न १३—महारथमें गायके बच्चे जुते हुवे देखे ।

फल—वृद्ध कालमें दीक्षा पालन न होगी और तरुणाईमें कचित्त
कोई दीक्षा लेगा ।

स्वप्न १४—राजपुत्र ऊंट पर बैठा हुआ देखा ।

फल—राजा लोक धर्म और दया न करके हिंसा करेंगे ।

स्वप्न १५—रत्न राशिमें मिट्टी (धूल) मिली हुई देखी ।

(फल) —राजा लोक निर्मय मुनिका द्रोह करेंगे, और यत्ति

जोकोमें परस्पर स्नेह न रहेगा ।

स्वप्न १६—दो काले हाथी टक्कर खेलते देखे ।

(फल)—मेघोंसे वर्षा कम होगी और मुनि समन्य हो जावेंगे ।

इति ।

जैन धर्मी लोगोंको व्रतके समय अन्तराय वर्जित भोजन करना चाहिये।

दृष्टिके अंतराय—हाड़, मांस, पै, रक्त याने लहूँ, और नीला चमड़ा, विष्टा, मरा प्राणी; इसमेंसे एक भी दृष्टिगोचर हो तो भोजनका त्याग करना।

स्पर्शके अंतराय—बिल्ली, कुत्ता तथा कोई भी पंचेन्द्रिय ज्ञु, सुखा चमड़ा, अमंगल (क्रतुवती) स्त्री वा नीच पुरुष स्त्री इनके स्पर्श होनेसे भोजन त्याग करना।

कानसे सुननेके अंतराय—देवकी मूर्ति भंग होगई। सत् गुत्तको दुष्टोंने दुःख दिया। शास्त्रजीका नाश हुआ और हिंसा मय वचन कोईने कहा। इसमेंसे एक भी भोजन समय सुननेमें आया तो भोजनका त्याग करना। जो पदार्थ अपनेको खानेका त्याग है और वह पदार्थ विस्मरणसे खानेमें आ गया तो स्मरण होते ही भोजन त्याग करना चाहिये।

व्रतधारीको वर्ज्य वस्तु—मौनसे भोजन करना, जलबर्षसे रहना, जमीनपर सोना, सचित्त वस्तु [पत्ता, पाजी (तरकारी) कच्चे फल] नहीं खाना, व्यापार बंधा छोड़ देना, किसी प्रकार पापाचरण नहीं करना, राग-द्वेष छोड़ना; निदान (विषय सुखकी इच्छा) न करना, इस मांति नियम रखनेसे स्वर्गसुखकी प्राप्ति होकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्ति होगी। भोजनमें कंकर निकलनेसे गुनीधर अंतराय पालते हैं, कंकरका अंतराय गृहस्थ श्रावकोंको नहीं है। अंतराय आनेसे गुनीधर बल भी पीते नहीं और गृहस्थ श्रावक बल पीते हैं।

महादेव (शिव) किसको कहते हैं ।

लावणी ।

है देवनका देव निरंजन निराकार कैलाशपति । नमस्कार
हम करते जिनको, ऐसा शिव है सुनो मति ॥ टेक ॥ नहीं मुंडकी
माल गलेमें, नहीं अंगसे खाक जले । माथे चंद्रमा नहीं है जिनके ।
नहीं जटोंसे गंग बहे । सर्पनके नहीं भूषण वस्तर, नहीं नार
है पारवती ॥ नमस्कार० ॥ १ ॥ नहीं राग नहीं दोष बैर नहीं प्रीति
किसीसे रखते हैं । क्रोध मान माया नहीं जिनके, लोभ रंच नहीं रखते
हैं । ना मांगे ना जांचे किसीसे, हैं उदास संसार गति । नम-
स्कार० ॥ २ ॥ नहीं बेलपर चढे भूत बेनाल नहीं जिनके संगे ।
झूठ बचन नहीं कहे नशा नहीं करे पिये नाही भंगे । नमस्कार
नहीं करे किसीको वे स्वामी त्रैलोक्यपति ॥ नमस्कार ॥ ३ ॥ नहीं
जनम नहीं मरन जरामृत काठजालसे रहिते हैं, सदा सुखी शिव-
पुरके राजा शिवरमणीसे रमते हैं । चार चौकका छंद हमारा गंगाधर
कहे सुनो मती ॥ नमस्कार० ॥ ४ ॥

दूसरी लावणी ॥

भक्त भंजन नमो निरंजन जै स्वामि त्रैलोक्यपति । शन इंद्रन
कर पूजनीक जो सुरपति नरपति नागपति ॥ टेक ॥ रत्नत्रयकी
माल गलेमें कर्म अंगकी खाक जले । जटा शीत गंगाकी धारा गंधान
चंद्रमा माथ धरे । तपके भूषण हैं अति पावन सुमत नार है पारवती
॥ शत० १ ॥ हित मित बोले बचन मित्र सम भाव सभीसे रखते
हैं क्रोध मान मायाको त्यागे लोभ रंच नहीं रखते हैं ।
बनमें घाम नहीं काम जिन्होंको है उदास संसारगति ॥ शन०

१ ॥ नहीं बैलै चढे भूत बैलाक धर्म दस है संगी । तेनकी कुंडी
मनका बौटा अनुभव रस पीते मंगी । अवमउधारण जगमें माहिर
२ स्वामी त्रैलोक्यपति ॥ शत इंद्रनकर पूजनीक जो सुरपति नरपति
नागपति ॥ ३ ॥ ऐसा स्वामी आदीशुर है को कवि गावे उनका
गुण । अपरंपार है महिमा, जिनकी तीन लोकके वे राजान् कहते
लक्ष्मणसिंधी समामें वे स्वामी कैलाशपति ॥ ५ ॥ शत इंद्र०

महामुनिराजका पद ।

राग आशावोदी

सोहै जैनका रागी अबधु सोहै जैनका रागी, माकी सुरति मुक्तसे
छागी, अबधु० ॥ साधु श्रेष्ठ करमसुं रुठे रतन तीन रखवाला ।
सोहैं सबका धागा साधे, जपे अजपा माला ॥ अबधु० १ ॥ गंगा जमना
मध्य सरस्वती, अघर बहे जलधारा । करी स्नान मगन है बैठे, तोड़
कर्मदल भाणा अबधु० ॥ २ ॥ आप अर्धंतर जोतिभिराजे, बंकना
छम है मुला । पश्चिम दिशकी खिड़की खोलो, तो बाजे अणहदतुरा
॥ अबधु० ३ ॥ पंचभूतका मर्म मियाया छुट्टे माहीं समाया, बिनय
प्रभुसे जोत मीली जब फिर संसारन आया ॥ अबधु० ४ ॥

पद दूसरा ।

राग आशावरी

वैराग बेटा जाया वाने खोज कुटुंब सब खाया ॥ अबधु० ॥ जेने ते खाई
मस्तता मार्या, सुखदुख दोनों भाई । काम क्रोध दो मंत्री खाये, खाई
तृष्णा बाई । अबधु० १ ॥ दुरमति दादी मत्सर दादा, मुस्र देसत ही
मुखा मंगलरूपी बचाई बाजीये जब बेटा हुआ ॥ अबधु० २ ॥ पुन्यपाप
पड़ोसी खाई, मान काम दोउमोया, मोह नगरको राजा लायो, पीछे

सुखाप्यविबो निषयासी । द्वारिंशतिरप्येते परिपोढ्याः परीषहाः
स्रतम् । संक्षेशमुक्तमनसा संक्षेशनिमित्तमीतेन ।

अलग (जुदे जुदे) नाम ।

सुखो, दुःखो, शीतो, उष्णो, शून्यो, यावर्त्ता, अरति, अष्टार्थ, मच्छेरा-
दिकोंका काटना, कुर्वचन, रोगोंका दुःख, शरीरोंका मल, वैष्णविका
स्पर्श, अर्द्धोन्न, अर्द्धोन्न, प्रेक्षा, स्तरीय पुरस्कार, शैर्द्धा, चर्यो,
वैध रन्धन, निर्वेद्या, 'वै' । भावार्थ—'मुक्त कवीस परीषहोंका
जीवन मुनियोंका परमकर्तव्य है । इन परीषहों अर्थात् उपमर्गोंके
सहनेसे मुनि अपने मार्गमें निश्चल रहता है, और क्षण क्षणमें
अनन्त कर्मोंकी निर्मला करता है । इन परीषहोंके सहनेमें किसी प्रकार
कायरता धारण नहीं करना चाहिये । यदि चित्त किसी प्रकार कायर
होनेके सम्मुख होवे तो वस्तुके यथार्थ स्वरूपका विचारकर (जैसा
प्रत्येक परीषहके वर्णनमें बतलाया जावेगा) उसे उसी समय मुदह
करना चाहिये, परीषहोंका भय किये बिना चित्तकी निश्चलता नहीं
होती चित्तकी निश्चलता बिना ध्यानावस्थित नहीं हो सका,
ध्यानावस्थित हुए बिना कर्म लय नहीं होसकते और कर्मोंके दग्ध
हुवे बिना मोक्षकी प्राप्ति असंभव है । अतएव मोक्षाभिधाषी और
संसार दुःखसे मयभीत मुनियोंका पूर्णतः और गृहस्थोंका यथाशक्ति
परीषह भय करना परम कर्तव्य है ।

१ सुधापरीषह जय—मुखकी वेदना होनेपर उसके
व्यवर्त्ती न होकर दुःख सह लेनेको कहते हैं । जिस समय मुनिको
सुधाकी तीव्र वेदना होवे उस समय उन्हें सोचना चाहिये कि हे
जीव ! तूने अनादि कालसे संसार परिभ्रमण करके अनन्त पुद्गल समु-

होंका भक्षण किया है तो भी तेरी मूख न गई। तूने नरक गतिमें ऐसी तीव्र क्षुधा वेदना सही है कि जिसको सुनकर चकित होना पड़ता है अर्थात् तुझे वहां सुमेरु पर्वतकी बराबर अजराशि भक्षण करने योग्य क्षुधा थी परंतु एक कण मात्र भी नहीं मिलता था। मनुष्य तियचगतिमें बंदीग्रहमें पड़े २ तूने अनंत-बार क्षुधा सहन की है। फिर अब मुनिव्रतको ग्रहण करके अत्यंत स्वाधीन वृत्तिको धारण करते हुवे भी तू इस अल्प वेदनासे कायर होता है। देख, अन्य मुनीश्वर पक्षोपवास, मासोपवास, कर रहे हैं उन्हें क्षुधाका दुःख नहीं है फिर तुझे क्यों होना चाहिये। तुझे अब अनन्तबार किये हुवे भोजनकी लालसा छोड़कर ज्ञानामृतका भोजन करना चाहिये इत्यादि, विचारकर क्षुधाजनित दुःखको सह लेना सो क्षुधापरीषद् जय है।

२. तृषा परीषद् जय—ध्यासकी असह्य वेदना होनेपर उसके बशीभूत होकर जलपानादिकन करके दुःख सह लेनेको कहते हैं। गीष्म ऋतुमें गिरि, शिखरपर आरूढ़ मुनिको उपवासोंकी तीव्र उष्णतासे जिस समय तृषा वेदना होती है उस समय वे विचारते हैं—हे जीव ! तूने संसारमें अनेक बार जन्म धारण करके अनेक बार अनेक गतिमें अतिशय दुःसह तृषा वेदनाका सहन किया है फिर इस थोड़ीसी वेदनासे कायर क्यों होता है ? मुनिकी स्वतंत्र सिंहवृत्तिका आचरण करके कायर होना लज्जाकी बात है। जगत् पूज्य इस मुनि अवस्थामें जगत दुर्लभ ज्ञान पीयूष (अमृत) का पान कर ॥ २ ॥

३. शीत परीषद् जय—शीतका कष्ट सहन करनेको कहते हैं। जिसमें समीर, शरीरोंसे जगत्के जीवोंका शरीर थरथर

खान्दने लगता है। सरोवरोंका जल जिसके गारेसे पत्थर (बर्फ) हो जाता है। हरित वृक्षोंके समूह तथा कमल वन जिस तुषारसे दग्ध हो जाते हैं, तल अग्नि ताम्बूलादि उष्ण पदार्थोंका सेवन करते हुए भी मनुष्य धरमसे बाहिर नहीं हो सके ऐसी हेमन्त ऋतुमें सरित सरोवरादि जलाशयोंके किनारे कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन स्थिति मुनिबर्गोंको जब शीत सताता है, तब वे विचार करते हैं:— हे जीव! तूने छठवें सातवें नरकोंकी उस महा शीत वेदनाको सहन किया है, जिसकी तुलना करनेसे यह उपस्थित वेदना तुमके सम्मुख एक अणुके तुल्य है, यदि तू इस महा मुनिवृत्तिको धारण कर इसे जीत लेगा तो सदाके लिये इससे छुटकारा हो जावेगा। नहीं तो फिर इससे भी दुम्सह शीत अनन्त संसारमें अनन्त बार सहना पड़ेगी ॥ ३ ॥

४ उष्ण परीषद् जय—उष्णताका संताप सहनेको कहते हैं, जिसमें समस्त संसार तप्त तनेके समान हो जाता है। यावन्मात्र जीव व्याकुल हो जाते हैं। जंगलके महा हितक पशु—सिंह और हरिण व्याकुलताके कारण बैर भावको छोड़कर एक स्थानमें पड़े रहते हैं। जलाशयोंका जल सुख जाता है। तप्त लुके (वायु) चलनेसे वृक्ष कुम्हड़ा जाते हैं। ऐसे प्रचण्ड ग्रीष्म कालमें मुनि मन पर्वतोंकी उच्च शिखरोंकी शिखारों पर स्थित होते हैं और ज्ञाना-मृतकी शीतलतासे उष्ण वेदनाको शमन करते रहते हैं ॥ ४ ॥

५ नम्र परीषद् जय—रेशम, ऊन, सूत, घास, वृक्ष पर्मादिकके किसी प्रकारके बल न रखकर दशों दिशास्वरूपी बल धारण कर भ्रमंकर वनमें एकाकी नम्र रहनेको और काय संबंधी विकारोंके न

होने देनेको कहते हैं ॥ ५ ॥

६ याचना परीषह जय—किसीसे किसी भी प्रकारकी याचना (मांगनी) = दानेको कहते हैं । याननासे समस्त संपारी जीव दीन हो रहे हैं महा वैभव तथा ऋद्धि सम्पन्न इन्द्र भी अभिलाषा पश रंक हो रहे हैं परन्तु मुनि अध्यात्मिक व्रतके धारण करने वाले हैं । वे किसीसे मांगन धर्मोपकरणदि वस्त्र आदि तो क्या तीर्थकर देवसे मास तक भी नहीं मांगते इसीसे वे सर्वोत्कृष्ट हैं ॥ ६ ॥

७ अरति परीषह जय—संपारके समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें संपारी जीव द्वेष मानते हैं ऐसा न करके मंदिर और वन इन्द्र और मित्र—रुद्र और पाषाण-सबमें समता भाव धारण करनेको तथा रति अरति रूप परिणाम न करनेको अरति परीषह जय कहते हैं ॥ ७ ॥

८ अलाम परीषह जय—अनेक उपवासोंके अनन्तर नगरमें भोजनार्थ जानेपर निर्दोष आहारादि न मिलनेसे खेदित न होनेको कहते हैं ॥ ८ ॥

दंसमसकादि परीषहजय—भयंकर ब्रतमें नग्न शरीर पाकर नाना ऋषिके नाना प्रकारके डांस मच्छड़ पिपीलिका मक्खी कानखजुरे सर्पादि जीव लिपट जाते हैं उनकी व्यथासे खेदित न होकर ध्यानावस्थित रहनेको कहते हैं ॥ ९ ॥

१० आक्रोशपरीषहजय—मुनिकी महा दुर्धर नग्न दिग्भ्राष्ट्रस्थाको देखकर दुष्ट जन नाना प्रकारके कुबचन कहते हैं, पांखड़ी चोर, ठग, निर्लज्ज आदि कहकर गालियां देते हैं, ऐसे समयमें किं-

विनाश भी कोचिन न होकर महातमा घातन करनेको कहते हैं ॥ १० ॥

११ रोग परीषह जय—रूप सङ्गम्यायी शरीरमें उद्भविहार रक्तविकार, र्धमविकार, तथा वायु पित्त कफजनित विकार आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होना खेदि न होके तन्मनित पीड़ रहन करते हुए रोग रोग शमनके उपाय न करनेको रोग परीषह जय कहते हैं ॥ ११ ॥

१२ मल परीषह जय—समाके जीर्णके शरीरमें र्धमीन आकर रचमात्र भी रज बैठ जाय, तो वे स्वेद करते हैं और स्नानादि सुखजनक उपाय करते हैं परन्तु ऐसा न करके र्धमीनकी धूलसे प्रवाहित पसीना पर अनन्त रज बैठ जाने पर अर्थात् शरीरके महा मलीन हो जानेपर भी स्नान स्निषेपनदि नहीं करके बिल निर्मल रहनेको मल परीषह जय कहते हैं । मल परीषहका जय करते समय मुनि वितंबन करते हैं कि हे जीव ! यद्यपि यह शरीर इतना मलीन है, कि सारे समुद्र न जलसे धोया जावे तौ भी पवित्र न होवे परन्तु महा निर्मल अमूर्तिक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तुमसे मूर्तिक मलीन पदार्थोंका संपर्ण ही नहीं हो सका अतएव देह स्नेह छोड़ करके आपमें स्थिर रहो ॥ १२ ॥

१३ तृण स्पर्श परीषह जय—मगतके जीव छोटीसी काँसेके टुक जानेपर दुःखी होते हैं और उसके निकालनेका प्रयत्न करते हैं, ऐसा न करके तृण, कटक, कंकड़ काँस आदि शरीरमें चुभ जाने पर खेद खिन्न न होनेको और उनके निकालनेका उपाय न करनेको तृण स्पर्श परीषह जय कहते हैं ॥ १३ ॥

इच्छा न करके मार्गिक कहको न गिनकर भूमि शोधन करते हुए
बोधन करनेको कहते हैं ॥१९॥

२० वज्र वंशधर परीषद् जय—बुद्ध मनुष्यों द्वारा वष
केवनादि दुःख उपस्थित होने पर भी उन्हें समतापूर्वक महन करनेको
कहते हैं ॥ २० ॥

२१ निषदा परीषद् जय—निर्मन कर्मोंमें, हिंसक नीतियोंके
निवास स्थानोंमें, व्यंग्यरादि श्रेयोंके स्थानोंमें, भन्वकार युक्त गुणाओंमें
और स्थान भूमियोंमें रहकर भी दुःख न माननेको कहते हैं ॥२१॥

स्त्री परीषद् जय—महा सुन्दर स्त्रियोंके शरीर भाग
भूषणशादि चेष्टाओंसे पीड़ित न होनेको कहते हैं ॥२२॥

एकत्व भावना ।

अब एकत्व भावनाका वर्णन करते हैं, सो प्रयाग ही यह
कहते हैं कि यह आत्मा ममस्त अम्याओंमें एक ही होता है—

महान् सनसकीर्णं दुःखज्जल दीपिते ।

एकाक्येन भ्रमन्मात्मा दुर्गे ममरुत्पथे ॥१॥

अर्थ—महा आपदाओंसे भरे हुए दुःखरूपी—अग्निसे प्रज्वलित
झोंवर गहन ऐसे संसाररूपी मरुत्फलमें (जल वृक्षादि होने रेतीली
भूमिमें) यह जीव अकेला ही भ्रमण करता है। कोई भी इसका
साथी नहीं है ॥ १ ॥

स्वयं स्वकर्मनिर्वृत्तं फलं मोक्तुं शुभाशुभम् ।

शरीरान्तरसादत्ते एकः सर्वत्र सर्वथा ॥ २ ॥

अर्थ—इस संसारमें यह आत्मा अकेला ही तो अपने पूर्व

जहाँ: उन दुःखमय जलको मोता है और अन्त ही -

ननियौंसे एउ गरीने रूपे गरीको नाम गरी ह ॥ २ ॥

मन्त्रानामेवमन्त्रं विष्णुं ध्यात्वा नृपः ।

निर्विश्वरूपेण जी मर्गद्वि निरुद्ध । १ ॥

अर्थ—नया वह आत्मा अं—ही स्वामी होकर सं-
 दान होकर देवोपनीन संन्यास - है = उक्त होकर
 स्वर्ग पुत्रही अन्तर्गत पान करन है अर्थात् स्वर्ग पुत्र की
 अवस्था ही मोक्षता है । कोई भी उपाय नहीं है ॥ ३ ॥

संघे ने विमरयोगे च सुंदरं ललितम् ।

सुखं त्रिषु २५२ न मन्त्रयोऽपि वेदि । ३ ।

अर्थ—इस प्राणीके संयोग विरोधमें अथवा जन्म मर्त्य
तथा दुःखसुख योगमें कोई भी निश्चय नहीं है। अनेक ही
भोगता है ॥ ६ ॥

मिथुनचलत्रादि क्षणे =र्म करोन्त्यद् ।

यत्तस्य फलमेतत्की मुञ्चे अत्रादिषु च न ॥ ५ ।'

अर्थ—यह वह जीव पुरुष, मित्र, जो आधिकारिक निमित्त जो कुछ घरे सले कार्य करना है, उनका कुछ भी नाकामि गये-योंमें स्वन्त्र भेद ही मोक्षा है। वहां भी कोई पुरुष मित्रदि-कर्मकर्म भोगनेको मायी नहीं होते ॥ ५ ॥

महाया अभ्य जायन्ते मोक्षं विनाति वेवल्द ।

न ह्यपेक्षं स्वर्गोऽप्य निर्दिष्टं लयनवर्त्तते ॥ ६ ॥

अर्थ—यह प्राणी तुरे सके कार्य करके जो वनोद्गर्जन बना है उस वनके योगन्को तो पुत्र मित्रादि अनेक मायी हो जाते हैं।

परन्तु अपने कर्मोंसे उपार्जन किये हुए निर्दय स्वरूप दुखोंके समूहको सहनेके अर्थ कोई भी साथी नहीं होता है । **भावार्थ**—यह जीव अकेला ही सब दुखोंको भोगता है ॥ ६ ॥

एकत्वं किं न पश्यन्ति भूता जन्म महादिताः

यज्जन्ममृत्युसम्पाते प्रत्यक्षमनुभूयते ॥ ७ ॥

अर्थ—भावार्थ महाराज कहते हैं कि, ये मूर्ख प्राणी संसाररूपी पिशाचसे पीड़ित हुए भी अपनी एकताको क्यों नहीं देखते; जिसे जन्म मरणके प्राप्त होनेपर सब ही जीव प्रत्यक्षमें अनुभव करते हैं । **भावार्थ**—आप अपनी आंखोंसे देखता है कि, यह जन्मा और यह मरा, जो जन्म लेता है वह मरता है, दूसरा कोई भी उसका साथी नहीं है ।

इ प्रकार एकाकीजन देखकर भी अपने एकाकीपनको नहीं देखता है यह बड़ी मूर्ख है ॥ ७ ॥

अज्ञान स्वस्वरूपोऽयं लुप्तचोषादिलोचनः ।

अप्रत्यक्षितं जीव एकाकी विधि वंचितः ॥ ८ ॥

अर्थ—यह जीव अपने अकेलेपनको नहीं देखता है । इसका कारण यह है कि ज्ञानादि नेत्रोंके लुप्त होनेसे यह अपने स्वरूपको भले प्रकार नहीं जानता है और इसी कारणसे कर्मोंसे उगाया हुआ यह जीव एकाकी ही इस संसारमें भ्रमण करता रहता है ।

भावार्थ—इसका अज्ञान ही कारण है ॥ ८ ॥

यदैक्यं मनुते मोहादयमर्थं स्थिरतैरे ।

तदा स्वं स्वेन बध्नाति तद्विषयैः शिवी भवेत् ॥ ९ ॥

अर्थ—यह मूर्ख प्राणी जिस समय मोहके उदयसे चेतन

तथा अचेतन पदार्थोंसे अपनी एकता मानता है, तब यह जीव आपको अपने ही भावोंसे बांधता है अर्थात् कर्मबन्ध करता है, और जब यह अन्य पदार्थोंसे अपनी एकता नहीं मानता है तब कर्मबन्ध नहीं करता है और कर्मोंकी निर्जरापूर्वक परंपरा मोक्षगामी होता है । एकत्व भावनाका यही फल है ॥ ९ ॥

एकाकित्वं प्रपन्नोऽस्मि यदाहं बीनविभ्रमः ।

तदैव जन्मसम्बन्धं स्वयमेव विगिर्यते ॥ १० ॥

अर्थ—जिस समय यह जीव अशक्त हो ऐसा जिनबन्ध में कि मैं एकताको प्राप्त हो गया हूं उसी समय इस जीवका दुःखरक्षा सम्बन्ध तब ही नष्ट हो जाता है । क्योंकि संग्रहका सम्बन्ध तो मोहसे है और यदि मोह जाना रहे, तो अन्धकार है फिर मोक्ष क्यों न पावे ॥ १० ॥

अब एकत्व भावनाका व्याख्यान पूरा करते हैं जो सामान्यतासे कहते हैं—

(राग-मन्दाक्रान्ता)

एकं स्वर्गीं नदति त्रिवुधं ली सुखाम्भोजभृङ्गः ।

एकं श्वाभ्रं पिबति कलिलं छिन्नगरः कृपायै ॥

एकः क्रोधाद्यनलकलिनः कर्म बध्नाति विद्वान् ।

एकः सर्वविरणविगमे ज्ञानराज्यं मुनक्ति ॥ ११ ॥

अर्थ—यह आत्मा आप एक ही देवांगनाके सुखरूपी कमलकी पुगन्धि लेनेवाले अपरके समान स्वर्गका देव होता है और अकेला आप ही कृपाण, छुरी, तलवारोंसे छिन्न भिन्न किया हुआ नरक संबन्धी रुधिरको पीता है तथा अकेला आप क्रोधादि कृपाय रूपी अग्नि सहित होकर कर्मोंको बांधता है और अकेला ही

आप विद्वान् ज्ञानी पंडित होकर समस्त कर्मरूप आवरणके अभाव होनेपर ज्ञानरूप राज्यको भोगता है । भावार्थ—आत्मा आप अकेला ही स्वर्गमें जाता है, आप ही अकेला नरकमें जाता है, आप ही कर्म बांधता है और आप ही केवलज्ञान पाकर मोक्षको जाता है ॥ १ ॥

इस भावनाका संक्षेप आशय इतना ही है कि, परमार्थसे (निश्चय) तो आत्मा अनन्त ज्ञानादि स्वरूप आप एक ही है, परन्तु संसारमें जो अनेक अवस्थायें होती हैं वे कर्मके निमित्तसे होती हैं । उनमें भी आप अकेला ही है । इसका दूसरा कोई मोक्ष साथी नहीं है । इस प्रकार एकत्व भावनाका व्याख्यान किया है ।

दोहा ।

परमार्थसे आत्मा, एक रूप ही जोय ।

कर्म निमित्त विकल्प घने, तिनिनाशे शिव होय ॥ ४ ॥

इति एकत्व भावना ।

अंकलेश्वरमें त्रिलोकसार पूजाका पद ।

राग—अगली ।

मंडलसार त्रिलोक सिरोमणि । पुर अंकलेश्वर माहि हो ।

मंडलसार० ॥ टंक ॥ सबत् शत उगनीस तासपरि धरि पैतीस सुनाय

बम्बईसे जूनागढ़ जानेके रास्तेमें अंकलेश्वरका स्टेशन आता है वहां दिगम्बरियोंके चार मंदिरभी हैं और वहांसे तीन कोसफर खोद गाममें भौरेमें चौथे काठकी शीतलनाथ स्वामीकी ध्यानारूढ़ बड़ी मनोरंज प्रतिमा है । अंकलेश्वरमें सबत् १९३५ की सालमें महाचंद्र पांडेयद्वारा त्रिलोकसारजीका पूजन हुआ था उसका वृत्तांत इस पदमें बताया है ।

फिर पूजा महाचंद्र चित्रलाय हो ॥ मंडल० ॥ १॥ संत, स्वरयुत
पुंजा कीनी दिन पंद्रह मन लाय हो ॥ यदि द्वितीया शनिवार पूजन
पूर्ण करी सुखपाय हो ॥ मंडल० ॥ १४॥ देश-देशके यात्री आये ॥
मंडल जित दरशाय हो । पूजन करि करि श्री-जिनवरको । सय हर्षे
मनमांहि हो ॥ मंडल० ॥ १५॥ श्री-जिन प्रभावनाग-इन महाचन्द्र
बुधराय हो । यास जन्म सकल छवि अपनौ सोकर नगर गया हि हो
॥ मंडलसार० ॥ १६ ॥

॥ सम्पूर्ण ॥

सम्यग्दृष्टीकी पाँचैवानके लिये ।

अष्टगुण—तिनकरि आपके वा अन्यके सम्यक्स्व जाना जाय
है । संवेगे निषेदे आत्मनिन्दा, गर्हा, उपशम, वैक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा ।

अर्थ—ये आठ जाके होय उसके सम्यग्दर्शन होय है ।

संवेग—कहिये धर्ममें अनुरागका होना, जाते संसारी
मिथ्यादृष्टीका अनुराग तो देहसु छागी रखा है । जो मेरा देह
उज्ज्वल रहे, बचवान रहे, पुष्ट रहे, देहसु ममता कर अपस भक्षण
कर आनंद माने है । अन्यायके विषे शृंगारादिक करि देह ही कं
भूषित करे है । पापीनका संबंधमें आनंद माने है तथा बिक्रयामे
राग करे है तथा श्री, पुत्र, धन संपदामे, जग, देश, राज्य,
ऐश्वर्यमें अनुराग करे है । सम्यग्दृष्टीके देहादिकनिमें आत्मबुद्धि
नहीं है । ताते दशलक्षण धर्ममें अनुराग करे है अरु
सम्यग्दृष्टिका अनुराग तो धर्मांगि पुंस्त्रनिमें धर्मकी कथामे, धर्मके
आयतनिमें होय है । ऐसा संवेग गुण है तो सम्यग्दृष्टिके होय
ही है ॥ १ ॥ बहुत सम्यग्दृष्टिके संव परिवर्तनरूप संसारतैं अरु-

कृतघ्न देहमें अरु दुर्गतिके ले जानेवाले भोगमें विरक्तपनाते अरु नियममें होय ही सो दुर्जागुण निवेद प्रकट होय है ॥ २ ॥ बहुरि अपने प्रमादीपना करि तथा असंगम भाव करी तथा संसारिक पापमें प्रवृत्ति कर निरंतर परिणाममें निंद्यताका चिंतवन जो ऐसा दुष्टम मनुष्य जन्मकी एक क्षण भी धर्मका आश्रय विना जाय है सो बड़ा अनर्थ है । ऐसे अपने परिणामन करि अपना दोष सहित प्रवर्त्तनकू विचार अपने मनमें अपन निंदा करना सो तीजा आत्मनिंदा नाम गुण है । बहुरि जो अपने गुरु होय तथा बहुज्ञानी साधमी होय तिनके निकट विनय सहित अपने निंद्य दोषादिक प्रकट करना सो चौथा सम्यग्दृष्टिका गही नाम गुण है (४) बहुरि जो क्रोध मान, माया, लोभकी सम्यग्दृष्टिके मंदता होय है । राग, द्वेष, काम, उन्माद, वैरादिक सम्यग्दृष्टिके मंद होय है सो ही उपशम गुण है ॥ ५ ॥ बहुरि सम्यग्दृष्टिके पाच परमेष्ठिमें तथा जिनवाणीमें जिनेंद्रके प्रतिविष दशलक्षण धर्ममें धर्मके धारक धर्मात्मानमें तत्त्वज्ञानमें अनेक गुण स्मरणकर गुणमें अनुराग करना सो सम्यग्दृष्टिके भक्ति नाम छठा गुण होय ही है । ६ ॥ बहुरि सम्यग्दृष्टिके धर्मात्मामें प्रीति होय है जैसे दरिद्रीके धनकू देख आनंद प्राप्त होय तैसे साधमी धर्मात्माकू सम्यग्दृष्टिकू वा सम्यग्ज्ञानीके धर्म व्याख्यानकू श्रवण करि वा देखने करि सम्यग्दृष्टिके अत्यन्त आनंद प्रकट होना सो वात्सल्यनामा सप्तम गुण है ॥ ७ ॥ बहुरि सम्यग्दृष्टिके षट्कायके जीवनकी व्या प्रकट होय है । पर जीवके दुःख देख अपना परिणाम कंपायमान हो गाय जाते आप में दुःख आया तथा ताके दुःख भेट जाने प्रति परिणामका होना

सो सम्यग्दृष्टिके अनुकंपा गुण प्रकट होय है ॥ ८ ॥ ऐसे और हूँ
अपरिमाण गुण सम्यग्दृष्टिके स्वयमेव प्रकट होय है ताँतें जिनके
सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान प्रकट हो गया तिनके समस्त बाह्य अभ्यन्तर
गुण ही होय परिणमें हैं ।

**ब्रह्मचर्यको धारण करनेवालोंके त्यागने योग्य
दश प्रकारके मैथुनको कहते हैं—**

पर्यन्तविरसं विद्धि दशवान्यश्च मैथुनं ।

योषित्संगाद्विरक्तेन त्याज्यमेवमनीषिणा ।

अर्थ—ब्रह्मचर्य जनका प्रतिपक्षी मैथुन (काम सेवन) है ।

सो स्त्री पुरुषके संयोगके सित्राय भी दश प्रकारका है और
अन्तमें विरस है । इस कारण जो पुरुष स्त्रीसे विरक्त हैं उनको
त्यागने योग्य है ।

उन दश प्रकारके मैथुनोंके नाम तीन श्लोकसे कहते हैं—

आद्यं शरीरसंस्कारो द्वितीयं वृष्यसेवनम् ।

तौर्यत्रिकं तृतीयं स्यात्संसर्गस्तूर्यमिव्यते ॥

योषिद्विषयसंकल्पः पंचमं परिकीर्तितम् ।

तदंगवीक्षणं षष्ठं संस्कारः सप्तमं मतम् ॥

पूर्वाभुषोगसंभोगस्मरणं स्यात्तदष्टमम् ।

नवमं भाविनी चिन्ता दशमं वस्तिमोक्षणम् ॥

अर्थ—प्रथम तो शरीरका संस्कार करना (श्रृंगारादि

करना) १, दूसरा—पुष्ट रसका सेवन करना २, तीसरा—तौर्यत्रिक
कहिये गीत नृत्य वादित्रका देखना सुनना ३, चौथा—स्त्रीका
संसर्ग करना ४, पाँचवाँ—किसी प्रकारकी स्त्रीका संकल्प वा विचार

करना ६, उद्धां स्त्रीके अंग देखना ६, सातवां उस देखनेका संस्कार हृदयमें अंकित रहना ७, आठवां—पूर्वमें किये हुए संभोगका स्मरण करना ८, नवां आगामी भोगनेकी चिन्ता करना ९ और दशवां—शुक्रका क्षण १०, इस प्रकार मैथुनके दश भेद हैं। ये ब्रह्मचारीको सर्वथा त्यागना चाहिये।

किम्पाकनलसंभोगमन्निभं तद्वि मैथुनम् ।

आयान्मात्ररम्यं स्याद्विरावेऽत्यन्तमीतिदम् ॥

अर्थ—जिस प्रकार किपाक फल (इन्द्रायणका फल) देखने मुंवनं और खानेमें रमणीय (सुखादुः) है और विषाक होनेपर हालाहट (विष) का काम करता है उसी प्रकार यह मैथुन भी कुछ काल पर्यन्त रमणीय वा सुखदायक मालूम होता है, परन्तु विषाक समयमें (अन्तमें) बहुत ही मयका देनेवाला है।

विरज्यकामभोगेषु ये ब्रह्मनमुपासते ।

एते दशमहादोषास्तैस्त्यान्या भावशुद्धये ॥

अर्थ—जो पुरुष काम और भोगोंसे विरक्त होकर भोगोंमें ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं उनको भावशुद्धिके लिये उपर्युक्त दश प्रकारके मैथुन त्याग देना चाहिये। क्योंकि इन दोषोंके त्यागे बिना भावोंकी शुद्धिता नहीं होती।

स्मरप्रकोपसंभृतान्त्री कृतान्मैथुनोत्थितान् ।

संसर्गप्रयवान्जात्वा दोषान् स्त्रीषु विरज्यताम् ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! कामके प्रकोपसे उत्पन्न हुए दोषों तथा स्त्रीके किये दोषों और मैथुन कृत दोषों तथा संसर्गजन्य दोषोंको जानकर स्त्रियोंसे विरक्त हो। अब प्रथम ही कामके प्रकोप

होनेसे जो दोष होते हैं उनका वर्जन करते हैं:—

सिक्तोऽप्यम्बुवायतैः प्लावितोऽप्यम्बुगशिभिः ।

न हित्यनति संतापं कामवन्निहप्रदीपिनः ॥

अर्थ—कामरूपी अशिक्षा तथा ऐसा होना है कि वह प्रज्वलित होने पर मेघके समूहोंने मिचन होने पर भी दूरा नहीं होता अथवा कामाग्निसे प्रज्वलित पुलक को चाहे समुद्रमें डूब सखो तो भी संताप दूर नहीं होता ।

मूत्रे ज्येष्ठस्य मन्थान्हे ज्येष्ठे नममि भास्वरः ।

न प्लोपति तथा लोकं यथा दीप्तः स्मगानलः ॥

अर्थ—काम रूप अग्नि प्रज्वलित होकर निम प्रकार लोकको स्मनापित करती है, उस प्रकार जेठ महीनेके मूत्र नक्षत्रमें बादल रहित आकाशमें प्रकाशमान मूय भी नहीं कर सका ।

इदि ज्वलति कामाग्निः पूर्वमेव शरीरिणाम् ।

मत्स्यसात्कुरुते पश्चादंगोपांगानि निर्दयः ॥

अर्थ—कामरूपी निर्दय अग्नि प्रथम तो जीवोंके हृदयमें प्रज्वलित होती है तत्पश्चात् मत्स्य बुद्धिको प्राप्त हो कर शरीरके अंग उपांगोंको मत्स्य कर देती है, अर्थात् सुख देती है ।

अचिन्त्यकामयोगीन्द्रविषय्यापारमूर्च्छितं ।

वीक्ष्य विश्वं स्त्रियेकाय यतन्ते योगिनः परं ॥

अर्थ—जो परम योगी हैं वे इस लोकको अचिन्त्य कामरूपी सर्वक विषयी क्रियासे मूर्च्छित हुआ देख कर ही अपने आत्मस्वरूपके भेद विज्ञानार्थ यत्न करते हैं । भावार्थ—इस कामसे योगी-श्वर ही बचे हैं ।

जाय जपे तिहुँ योग धरे दृढ तनकी ममता टारे ।
 अन्न समय बैराग्य सम्हार ध्यान समाधि विचारै ॥
 आग लगे अरु नाव दुबे जब धर्म विषय जब आवे ।
 बार प्रकार अहार त्यागिके भंज सु मनमें ध्यावे ॥ २ ॥
 रोग असाध्य जहां बहु देखे कारण और निहारै ।
 बात बड़ी है जो बनि आवे भार भवन को डारै ॥
 जो न बने तो घरमें रह सरो समसों होय निगाल ।
 माते पिता सुन त्रियाजें गोपै निज परिग्रह अहि काळ ॥ ४ ॥
 बहु नैन्याउप यहु प्राणकमल तहु दुखिया धन देखे ।
 हमा समा सत ह यों रहिके मनकी शल्प रहने ॥
 कतुन सो निठि निज मन जपे मै बहु नारी टै सुगई ।
 तुम से प्रीतम को दुख दीन ते मन बलमो भाई ॥ ६ ॥
 धा धाती जो मुग मा मागे सो मज दे संतोषे ।
 छहो चायक प्राणी ऊपर करुणा भाव विशेषे ॥
 ऊन नीच गर भैरु जगह इक रज्जु मोहन बज्जु पड़े ।
 दुधा बारी क्रम क्रम तनि के छाउ अहार पहले ॥ ८ ॥
 अन्न त्यागिके पानी राखे पानी तनि संथार ।
 मृषिमाहि थिर आसन माढ़े साधर्मी दिग ध्वारा ॥
 जब तुम जानो यह न जपे है तब जिनबानी पढ़िये ।
 यों कहि मौन लियो संन्यासी पच परम पद गहिये ॥ १० ॥
 चौ आराधन मनमें ध्यावे बारह भावन भावे ।
 दशलक्षण मन धर्म विचारै स्तनत्रय मन रथावे ॥
 पैतिस सोछह बट पन चौ दुर इक जवन विचारै ।

काथा तेरी दुखकी डेरी ज्ञान मई तू सारे ॥ ८ ॥
 अजर अपर निच गुण सों पूरे परमानन्द सुख वे ।
 आनन्द कन्द चिदानन्द साहब तीन जगत्पति ध्ये ॥
 क्षुधा तृषादि न होइ परीषह सहै भाव सन राखै ।
 अतीचार पाचो सब त्यागे ज्ञान सुधारस चाखे ॥ ९ ॥
 हाड मान मन सुखि जात जब धरम लीन तन त्यागे ।
 अदभुत पुण्य उपाय सुरगमें सेज उठे ज्यों जागे ॥
 तहँ तैं आवे शिष्यपद पावे बिलमे सुखल अनन्तो ।
 'आनत' यह गति होय हमारी जैन धरम जयदन्तो ॥ १० ॥

वैराग्य भावना ।

॥ दोहा ॥

बीन राख फल भोगवे, ज्यों कज्ञान जगसाहि ।

त्यों चक्री सुखमें मगन, धर्म विसारै नाहि ॥

योगीरासा वा नरेंद्र छन्द ॥

इस विधि राज्य करै नर नायक, भोगे पुण्य विशाल । सुख
 सागरमें मग्न निरन्तर, जात न जानो काल ॥ एक दिवस शुभ कर्म
 योगसे, क्षेमन्तर मुनि बंदे । देखे श्री गुरुके पद पंकज, लोचन अलि
 आनंदे ॥ १ ॥ तीन प्रदक्षिणा दे शिर नायो, कर पूजा स्तुति कीनी ।
 साधु समीप बिनय कर बैठो, चरणोंमें दृष्टि दीनी ॥ गुरु उपदेशो
 धम शिरोमणि, सुन राजा वैरागो । राज्य रमा वनतादिक जो रस,
 सो सब नीरस लागो ॥ २ ॥ मुनि सूरज कथनी विरणाबलि, दगत
 भ्रम बुधि मागो । भवतन भोग स्वरूप विचारो, परम धर्म अनुरागो ॥

गा-संगार महा वर भीतर, धर्म को न आने जन्मन मन नगरी
 दाहे, जीव वरदा दुःख पने ॥ २ ॥ कबहु ति भाग न के वर पुने,
 तेवन भेदन भारी । कबहु कि वशु प्योय भरे गरी, रो वजन
 भयकारी । पुनगतिने परि मगति होरे, राग दुःख दुग होरे ।
 मनुष्य - नि गतेर विनि दय, सपे एगो मरी कोरे ॥ ३ ॥ कोरे
 इष्ट विषोको विनि, कोरे अनिष्ट कोरे । कोरे हीन उचिरी
 दीने, कोरे उगता संगी ॥ किन्ही मर कटिरी गरी, के पेरी
 सम धाई । किन्ही के दूख बहा दीने, विन ही उग दुःखिनी
 ॥ ४ ॥ कोरे पुन विना विन राई, रोड मर तप गौरे । कोरे
 मं तिने दुःख उपजे, पयो पणि मुन मोरे ॥ पुनर दुःख विनके
 तिनको भी, नारी मर पुन मरता । यह मरणाव गपये दारो,
 मर ही है दुःख ग ॥ ५ ॥ ओ मंगार विने पुन हो त, तपेन
 कबो राने । महे । शिव मरवा गते, मंथमे भगुगे ॥ देह
 अश्वन अवि विन की, सपे मर न रोरे । मरणाके मरसे शुचि
 कोजे, तो भी शुद्ध न होई ॥ ६ ॥ सप कथातु मरी मर मूषमे, नम
 लपेटी सोडे । मर देवन या मर नगमे, कौर अश्वनको है ॥
 नर मर दार श्रे निशि बायर, नाम दिये विन आने । व्याधि
 उपाधि अनेक महा तरा, कौन मुली मुन पावे ॥ ७ ॥ पोषन तो
 दुन दोष करे अति, सोषन मुन उपजावे । दुर्जन देह स्वभाव
 काकर, मूखल प्रीति बदावे ॥ रावन योग्य स्वरूप न याको, किरन
 योग्य सही है । यह तन पाय महा तप कीजे, इसने सार सही
 है ॥ ८ ॥ मोग बुरे मर रोग बदावे, मेरी है जग जीके । वे राम
 होय विनाक समय अति, सेवन लागे जीके ॥ वज्र अमि विपते

विषधरसे, हैं अधिक दुःखदाई । धर्मरत्नको चोर प्रचल अति दुर्गति
 पन्थ सहई ॥ १० ॥ मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले
 कर जाने । ज्यों कोई जन स्वाय धतूंग, सो जब कंचन माने ॥
 ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन बाछित जन पावे । तृष्णा
 नागिन त्यों त्यों झंके, लहर लोभ विष लावे ॥ ११ ॥ मैं चक्री
 पद पाय निरन्तर, भोगे भोग बनरे । तो भी तनिक भये ना पुष्प,
 भोग मनोरथ मेरे ॥ राज सम्राज महा अघ कारण, बैर बढ़ावन
 हारा । वेष्ट्या सप लक्ष्मी अति चंचल इतका कौन पत्थारा ॥ १२ ॥
 मोह महा रिपु बैर विचारे, जग जीव संमट ढारे । धर कारागर
 वनिता बेठा, परजन हैं स्वतार ॥ सम्पददर्शन ज्ञान जग प, ये
 जिणको हितकारी । ये ही भोग भोग और सच, पद नक जीव
 धारी ॥ १३ ॥ छोडे चोदरत्न नबानिध, और छोडे मंग माथी ।
 कोडि अठारह घोड़े छोड़े, चारस लाख हाथी ॥ इत्यादि सम्पति
 बहुतेरी, जीर्ण नृणवत त्याग । नीति विचार नियोगी सुको राज्य
 दिडा बड भागी ॥ १४ ॥ २१ निशरग अनंक नृति संग, मूषग
 वशन उतारे । श्रीगुरु चरण धरो जिनमुद्रा, पंच महाव्रत धारे ॥ धन्य
 समझ सुबुद्धि गौत्तम, धन्य यह धैर्य धारी । ऐसी सम्पति छोड़
 वसे बन, तिन पद धोक हमारी ॥ १५ ॥

॥ दोहा ॥

परिग्रह पोठ उतार सब, लीनो चारित्र पंथ ।

निज स्वभावमें स्थिर भये, बज्रनाभि निर्ग्रथ ॥

॥ इति वैराग्यभावना सम्पूर्णम् ॥

श्रीमद् गुणभूषणस्वामी विरचित—

श्रावकाचार

प्रथम भाग ।

(सम्यक्त्वका विस्तृत स्वरूप)

अनुवादक—

पं० नंदनलालजी जैन वैद्य चावलीनिवासी ।

प्रकाशक—

मूलचंद किसनदास कापड़िया,

मालिक-दिगवर जैन पुस्तकालय-सुरत ।

“ दिगंबर जैन ” के १७वें वर्षके ग्राहकोंको भेट ।

प्रथमावृत्ति] वीर स० २४५१ [प्रति १२००.

जैनविजय प्रिन्टिंग प्रेस-सुरतमें मूलचन्द किसनदास कापड़ियाने
मुद्रित किया ।

मूल्य रु० ०-१२-०.

प्रस्तावना ।

अधिक ग्रंथोंके पढ़नेसे कथवा अधिक ज्ञान संग्रहण करनेसे ननुष्य उठना उत्तम नहीं होता जितना कि उज्ज्वल चरित्र धारण करनेसे होता है । जिसका चरित्र आदर्श रूप है वह संसारमें सबसे अधिक नीतिशा पावनका मन्मार्गगामी बन सक्ता है—उसके व्यवहार विवेक पूर्ण और सदाचारपूर्ण होते हैं ।

ननुष्यको शिक्षा देनेका मार्ग इस समय साहित्यसे ही होता है । इसलिये ननुष्योंको ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिये जिससे ननुष्य सदाचारी, विवेकी और नीतिसंपन्न बने ।

बालकोंको वचनसे उपन्यास (नोविल) आदिकी शिक्षा देनेसे जीवजन्तुत्तम कार्योंका छाप होनाता है और अगर उनको एकबार भी चरित्र भ्रमन्ती ग्रन्थकी शिक्षा दी जाय तो सम्स्त जीवन सुधरा जाता है । नैन पानाने भी बहुतसे ननुष्योंका जीवन पश्चिम प्रवाहसे चरित्रविहीन होगया है । इससे संसारमें सदाचारका मार्ग रुक गया है और णपाचणोंकी वृद्धि होगई है । -

इस ग्रंथमें सदाचारके मार्गका विश्लेष संक्षेपतासे किया गया है । तथा बालक, वृद्ध और जरूजानियोंको रचिकर हो इसलिये कथनोंका भी मन्त्रिशेष किया गया है ।

संसारमें जितने चरित्रके ग्रंथ अधिक प्रचार होंगे उतना ही संसारको अधिक लाभ होगा इन कारणोंसे ही इस ग्रन्थकी रचना का गई है ।

इस ग्रंथके रचयिता श्रीमद् गुणमूषणस्वामी कौनसे अपने पवित्र जीवनसे इस भूमंडलको किस समय भूषित करते होंगे इसका हमारे पास बिल्कुल साधन नहीं है ।

जिस प्रतिसे यह ग्रंथ लिखा है । वह स० १९२६ के सालकी है । इससे कितने वर्ष पूर्व ये आचार्य हुए इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है । अनुमानसे चौदहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें ही ये हुए हों ऐसा कितने ही कारणोंसे सिद्ध होता है ।

ग्रन्थका साहित्य बहुत ही उच्च और प्रासादादि गुणोंसे सांगोपांग परिपूर्ण है । इसलिये आप उस समय विद्वानोंमें सर्वोपरि होंगे इसमें किसी प्रकारका सदेह नहीं है । इस विषयका यत् किंचित् दिग्दर्शन ग्रन्थकर्ताने स्याद्वादचूडामणी और गुणमूषण इस शब्दमें व्यंगतासे स्पष्ट वर्णन किया है । आप परम विरक्त और प्रखर विद्वान् थे ।

आपने यह श्रावकाचार नेमिदेवके आग्रहसे नेमिदेवके नामसे ही बनाया है । नेमिदेवका वर्णन इस ग्रन्थमें स्पष्ट रूपसे किया है । गुरु अपने शिष्यका ऐसा उच्च वर्णन नहीं कर सका फिर आचार्य और परम संयमी होकर इनने जो कुछ वर्णन किया है वह अतिशयोक्ति रूप नहीं है किन्तु सत्य २ रूप वस्तुस्वरूप ही है । इससे नेमिदेव कोई महान पुण्यावतारी मव्यपुरुष होंगे इसमें सदेह नहीं है ।

ग्रंथकारने कितने ग्रन्थ बनाये उसका विशेष कथन इस ग्रन्थमें नहीं किया है अतएव इस विषयमें काचरीके साथ विराम लेते हैं ।

विद्वानगण ग्रन्थकी रचना और उसका विवेचन देखकर भी ग्रन्थकारकी शतमुखसे प्रशंसा करते हैं और करेंगे। हमें आशा है कि समाज भी इससे लाभ लेगी।

इस ग्रंथमें मुझसे अधिक दोष होगये हों या जिनागमके विरुद्ध जो कुछ लिख गया हो उसे सज्जनगण आगमके अनुकूल विचार करें और मुझे भी सूचित करें।

इस ग्रन्थके प्रकाशनका भार जैन समाजमें प्रसिद्ध परम उत्साही श्रीयुक्त सेठ मूलचंद किसनदासजी कापडिया सम्पादक " दिगम्बर जैन " ने स्वीकारकर समाजका उपकार किया है इसलिये मैं आपका आभारी हूं। तथा संपादन कार्यमें पूज्यवर पं० लालारामजी शास्त्री देहलीवालोंने अधिक सहायता प्रदान की है एतदर्थ मैं आपका भी चिर ऋणी हूं।

देहली, मगसिर वदी ७	}	समाज सेवी—
वीर संवत् २४९१		नन्दनलाल जैन वैद्य।

निवेदन ।

विस्तारभयसे इस ग्रन्थके दो भाग किये गये हैं जिसमेंसे यह प्रथम भाग प्रकट किया जाता है और दूसरा भाग भी शीघ्र ही प्रकट होगा और " दिगम्बर जैन " के १८ वे वर्ष (वीर सं० २४५१) के ग्राहकोंको भेंट भी दिया जायगा।

प्रकाशक।,

श्री गुणभूषणस्थामो विरचित-

श्रावकाचारः ।

अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य और अनंतसुखसहित, बाह्य और अभ्यंतर अत्यंत पवित्र-समस्त दोषरहित अनुपम और तीन जगतमें पूज्य श्री जिनैन्द्र भगवानको अतिशय विशुद्ध भावोंसे भक्तिपूर्वक नमस्कारकर गृहस्थोंके सदाचार सक्षेपसे कहता हू ।

जिनका विशुद्ध चारित्र साक्षात् सर्वोच्च दश को प्रकट कर रहा है, जिनकी बाह्य और आभ्यंत्यवृत्ति क्रोध, मान, माया, लोभ और कामादि विकारोंके नष्ट होनेसे पवित्र हो रही है, और जो तीन जगतमें महामान्य है ऐसा मैं श्रीमद् गुणभूषणाचार्य गुरुदेवको, बारंबार अति विनीतभावसे नमस्कार करता हू ।

जो प्रत्यक्षमें निर्दोष चारित्रिकी मूर्ति होनेसे सदाचारकी महिमाको साक्षात्कार करा रहे हैं । और इसीलिये त्रिजगतबंध हुए हैं । ऐसे गुरुदेवसे चारित्रिका अनुभवात्मक बोध पाकर यह ग्रन्थ प्रकट करता हू ॥ १ ॥

संसारमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्य अधिक सदाचारी, पवित्र और ज्ञानवान होसका है, अतएव मनुष्य जन्म स्वयंसे

श्रेष्ठ परंतु दुर्लभ है । कदाचित् मनुष्य जन्म पाकर भी यदि सदाचारी न हुए तो मनुष्य जन्म पाना एक प्रकारमे व्यर्थ ही है, अतएव सदाचारी कुलमें जन्म लेना और भी कठिन है । उत्तम कुलमें जन्म लेकर भी विवेकी होना बहुत दुर्लभ है । सब कुछ होने पर भी सद्धर्म-सन्मार्गका अनुयायी होना बहुत ही दुर्लभ है ॥ २ ॥

सद्धर्मको धारणकर यदि कुछ अपना हित नहीं किया, तो उस परम दुर्लभ सद्धर्मसे क्या लाभ ? यदि मिथ्यात्व कर्मका प्रबल उदय हो और भले ही उत्तम कुलमें (जैन कुलमें) जन्म धारण कर लिया तो उससे कुछ लाभ न होकर उलटी हानि ही होगी । यदि उत्तम कुलको पाकर सम्यक्त्वसहित सदाचारका पालन किया जाय-अपनी आत्मशक्तिको अहिंसादि व्रतोंके धारण करनेमें लगाया जाय-आत्मस्वरूप-रत्नत्रयके प्राप्त करनेमें सयोजित किया जाय तो सद्धर्म धारण करनेसे यथार्थमें लाभ होसक्ता है । सदाचारका पालना ही अपने कर्तव्योंका पालना है । और जबतक सदाचार पालन करनेमें अस्मर्थता है-क्रायता है-शक्ति हीनता है, तबतक सद्धर्म धारण करनेसे लाभ नहीं होसक्ता-कर्तव्योंका पालन नहीं होसक्ता-सन्मार्गमें प्रवृत्ति नहीं होसक्ती । दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि सम्यक्त्व सहित सदाचारका पालन करना ही सद्धर्मका धारण करना है । इसलिये मनुष्योंका कर्तव्य है कि वे सदाचारको पालन करें, और सम्यक्त्वसहित सन्मार्गके अनुगामी बनें तभी वे आत्महित कर सके हैं ॥ ३ ॥

जिस प्रकार मेघ बिना वृष्टि नहीं होसक्ती ठीक उसी प्रकार धर्मके बिना नर जन्म, और स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो सक्ती ।

इतना ही नहीं किन्तु उत्तम उत्तम पद और सर्व मनोरथ मिष्ट नहीं हो सके । मरने बारण करनेमें ही मरने दशाका पात्रना—समस्त जोबोको आत्म समान जानना—सुनादि दुर्धर्मनोंका त्याग करना, हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापोंको छोड़ना, मन और इंद्रियोंका निग्रह करना आदि ठीक कार्य हो सके हैं, जिसमें शुभ कर्मोंका बंध होता है, और अशुभ कर्मोंकी निवृत्ति पूर्ण उत्तम पद और मनोवाञ्छाएँ पूर्ण होती हैं । मरने बारण करनेसे आत्मा अपनी शक्तियोंका विद्यान करता है—आत्मबलको नष्टता है—अपनी अस्पृश्यता गृह्णीत पवित्र बनता है—पापसे दूरता है और भ्रष्ट कार्य करनेमें लक्ष्मीन होता है । यदि मंसारमें उत्तम पक्षपर चरनेका मार्ग है तो एक मात्र सदाचार और सम्बन्ध बारण करना है । इसके बिना आत्म दूरेत पुन नहीं हो सके, लक्ष्मी नहीं पहुँच सके और आत्म सिद्धि नहीं कर सके हैं । इसलिये सदाचार पात्रन करनेमें अरना मुख्य द्विष्ट है, सर्व सिद्धि है, मोक्ष मार्ग है । सम्बन्धव मरित सदाचारकी अहरनाया भी ज्ञानसे अन्तगुणी है । सदाचार सर्वोत्तम और प्रधान है, बड़ी आत्म धर्म है, मरनेका स्वस्वर है । ऐसे मरनेमें ही मनुष्य, जेनेन्द्र, देवेन्द्र, पराणेन्द्र आदि ज्ञान पदोंको प्राप्त होने हैं और कर्मफलको नष्टकर अभिनाशी सुखके मागी होने हैं ॥ ३॥

जिस धर्ममें स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है वह धर्म रक्षत्रयात्मक है । सम्बन्धार्थन, सम्बन्धन और सम्बन्धवाग्नि इन तीनोंकी एकताको रत्नत्रय कहते हैं ॥ १ ॥

सच्चे देव, मरने सास्त्र और सच्चे गुरुका श्रद्धान करना

सत्त्वादेव-सर्वज्ञ-निर्दोष और **द्वितीयदेशी** आत्माको कहते हैं । अज्ञपुरुष सत्त्वा देव नहीं हो सकता । अज्ञानता, दुःख और संसार बंधनका कारण है । आत्माकी पतितावस्था अज्ञानतासे ही है । अज्ञानताको नाश करना ही उन्नति है । आत्माका ज्ञान स्वभाव है । जिस समय यह आत्मा अपने समस्त अनावरणों कर्मों दुराचर-अज्ञानताको नष्ट कर तीन जगत और तीन धामके समस्त चराचर द्रव्य और उसकी अनंतानंत पर्यायोंको सुगम्य अपने अतीन्द्रिय आत्मजन्मसे परमेश जानता है तब ही यह सर्वज्ञ कहलाता है । और सर्वज्ञ ही सत्त्वा देव ही सकता है ।

और देशपाति रूपकोके दृश्य होनेसे जो सम्यग्दर्शन होता है वह आलोपगमिक है । रूप प्रकृतियोंके उत्तम मात्रसे जो सम्यग्दर्शन होता है वह औपगमिक है ।

आज्ञा मार्गप्रमुखावगुणेशानुप्रयोगोऽर्थोऽवाह ।

विस्ताराध्यागो भवमग्नादपगमावगाः ॥

अज्ञोद्भव १, मार्गोद्भव २, दशविशोद्भव ३, गुणोद्भव ४, बीजोद्भव ५, अज्ञपाथोद्भव ६, विस्ताराध्यागोद्भव ७, अर्थोद्भव ८, अग्नाद ९, और अपगमाद १० इस प्रकार सम्यग्दर्शन दश प्रकार है ।

सम्यग्दर्शन ज्ञानकी गतिसे सम्भव नहीं रहता है ऐसा नहीं है कि विशेष जलीके ही सम्यग्दर्शन हो । हाँ यह गृहीत जात है कि सम्यग्दर्शन होनेसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है । एक आत्मज्ञानी मन्दज्ञानी भी सम्यग्दर्शित होजाता है । पान्थ आत्मनीयस्य विशेष ज्ञानी भी किंवादृष्ट रहता है । शास्त्रोंके अभ्यास बिना अर्हते भगवानकी आज्ञाकी साथ समझकर अज्ञान करना आज्ञा सम्यग्दर्शन । बीतराग सु-... ज्ञातिते अज्ञान करना मार्ग सम्यग्दर्शन तीर्थे... के सुननेसे जो सम्यग्दर्शन और आशुके चरित्र-

बहुतसे मनुष्य यह तर्क करते हैं कि सर्वज्ञ कोई हो नहीं सका परन्तु यह बात नहीं है क्योंकि हम ज्ञानकी तरतम अवस्था देखते हैं कि किसीमें ज्ञान कम है तो किसीमें ज्ञान अधिक है। इसका क्या कारण ? ज्ञानका न्यूनाधिकपना यह साबित करता है कि किन्हीं आत्माओंमें सबसे अधिक भी ज्ञान होगा। और वे ही सर्वज्ञ हैं।

जिस समय सूर्य घनघोर बादलोंसे आच्छादित है-ढका हुआ है, उस समय सूर्यका प्रकाश अति मंद हो जाता है परन्तु जैसे १ बादल फीके पड़ते जाते हैं सूर्यका प्रकाश भी वैसे २ उज्ज्वल होता जाता है और अंतमें जब सूर्य निरभ्र (बादलरहित) हो जाता है तब वह पूर्ण प्रकाशी और उज्ज्वल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा अपने ऊपर लगे हुए परदे (कर्म रूपी) को जैसे २ कम करता जायगा वैसे १ वह अपने ज्ञान गुणोंमें उन्नति करता जायगा और अंतमें समस्त कर्म (ज्ञानावरणी) को दूर करनेसे वह पूर्ण ज्ञानी-सर्वज्ञ होगा। जब तक ऐसा ज्ञान

दर्शक शास्त्रोंको सुनकर जो सम्यग्दर्शन हो वह सूत्र सम्यग्दर्शन है। कार्माणवर्गणा और आत्म परिणामोंकी स्थिति आदिके बीज गणितसे पदार्थोंको निश्चित जानकर अद्वान हो वह बीज सम्यग्दर्शन है। पदार्थोंके संक्षेप स्वरूप मात्र ज्ञानसे उत्पन्न हुआ अद्वान वह संक्षेपार्थोद्भव सम्यग्दर्शन है। द्वादशांग वाणीको सुनकर जो अद्वान हो वह विस्तारार्थोद्भव सम्यग्दर्शन है। प्रवचनके सुननेसे किसी अर्थसे अद्वान होना वह अर्थोद्भव सम्यग्दर्शन है। अग और अग बाह्यादि शास्त्रोंके जाननेसे जो अद्वान वह अवगाढ सम्यग्दर्शन है। केवलज्ञानसे गम्य पदार्थमें अद्वान होना परमावगाढ सम्यग्दर्शन है। सात प्रकृतियोंके क्षयोपशमसे परिणामोंमें जितनी विशेषता होती है उसके भेदसे अनंत जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन अनंत है।

आत्मामें न ही है तब तक वह परमात्मा भी नहीं है । इसलिये सर्वज्ञ ही सच्चा देव हो सक्ता है ।

समस्त मत मतान्तरवाले अपने अपने ईश्वरको सर्वज्ञ मानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं या नहीं ? इस बाद विवादकी यहां पर आवश्यकता नहीं है । यहां पर तो इतना ही विचार करना है कि यदि यह कल्पना सत्य ही समझ ली जाय कि सब मतमतान्तरोंके माने हुए ईश्वर सर्वज्ञ हैं ? तो पुनः मतभेद क्यों ? मतभेदका कुछ कारण अवश्य ही होना चाहिये । वह कारण है निर्दोषता । संसारी जीवोंकी आत्मा दोषोंसे-विकारोंसे लिप्त होनेसे कर्माधीन है-परतंत्र है । जन्म मरणकी व्याघ्रिसे अत्यंत दुःखित है । काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भयंकर विकारोंसे अत्यंत क्लेशित हैं । मोहसे विह्वल है-अपने असली स्वभावसे च्युत है, इच्छासे भयभीत है विवश है । और भी दोषोंसे अपवित्र है, मलिन है, पतित है । यह अवस्था आत्माकी दोषोंसे ही होरही है । दूषित वस्तु पुज्य नहीं होती । निर्दोषता ही पवित्रताका कारण है । निर्दोष आत्मा ही सच्चा देव होसक्ता है । जबतक आत्मा पूर्ण निर्दोष नहीं हुई है तबतक वह परमात्मा नहीं होसक्ती । इसलिये जो आत्मा पूर्ण ज्ञानवान है-सर्वज्ञ है और सर्वथा दोषोंसे मुक्त है वही परमात्मा है-ईश्वर है । उसको चाहे ब्रह्मा कहो विष्णु कहो अथवा महावीर कहो ।

दोष अठारह हैं-क्षुध्रा, तृषा, बुद्धापा, मृत्त्यु, राग, मोह, विरमय, रोग, चिन्ता, खेद, स्वेद, निर्द्रो रति, जन्म, भय, द्वेष, अरति, और मर्द ।

ये दोष साधारण नहीं हैं, बड़े भयंकर हैं। अरहत परमात्मा में ये दोष नहीं हैं। इसी लिये अरहत परमात्मा सच्चे देव हैं। परमात्मा दो प्रकार होते हैं एक सकल और निकल। शरीर सहित परमात्माको सकल और शरीर रहित परमात्माको निकल परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य अपने सदाचरण द्वारा सद्वृत्तियों द्वारा पवित्र है, हिंसा झूठ चोरी आदि पाप कर्मोंसे रहित होकर सच्चे परोपकारमें रत है—मेरी आत्माके समान समस्त जीव मेरे बंधु हैं, इस महान बुद्धिसे समस्त जीवोंपर सच्ची दया करनेमें तत्पर है। मन और इंद्रियोंको वशकर अपनी आत्माके स्वरूप चितवनमें लीन है, आत्मध्यानमें मग्न है वही मनुष्य उग्र तप द्वारा उन दोषोंको दूरकर सक्ता है। कोई ऐसा कहने हैं कि सकल परमात्माके आधार है, बिहार है और मानसिक चिन्ता है, परन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि परमात्माके चार घातिया कर्म नष्ट होगये हैं अतएव वे इन दोषोंसे सर्वथा मुक्त हैं, परमविशुद्ध हैं—अनंत ज्ञान—अनंत दर्शन—अनंत वीर्य—और अनंत सुख सहित हैं। अनंत गुणोंमें मण्डित हैं, त्रिलोक वदित हैं, चेतना रूप हैं। आत्मा अपनी उत्पत्ति करते १ जब इस रूप होता है तब वह परमात्मा होजाता है, स्वतंत्र होजाता है, कर्म मल रहित शुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था महान् तप द्वारा प्राप्त होती है। इसी लिये सकल परमात्मा शरीर सहित होता है, मदुपदेश देता है।

संसारि जीव बिना स्वार्थके कार्य नहीं करते, कुछ न कुछ कार्य करनेमें अपना प्रयोजन रखते हैं। इसलिये वह परमात्मा भले ही निर्दोश—नीतराग है सर्वज्ञ है परंतु जबतक उसके

कुछ हित न हो सके—परोपकार न हो सके तबतक संसारी जीव बिना प्रयोजन उसे क्यों पूजेगें—क्यों उसकी चाहना करेंगे ? अतः एव तत्स परमात्माका लक्षण वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी है । निकल परमात्मा शरीर रहित नित्य अविनाशी सुखके भोक्ता अनंतगुण मंडित परम पवित्र, निःक्रिय लोकालोकके ज्ञाता अनंत प्रभा युक्त हैं ।

शरीर रहित, कर्ममलरहित, अत्यंत विशुद्ध मुक्तात्मा जगतका कर्ता हर्ता नहीं हो सक्ता ? और कर्ता हर्ताके कारण ईश्वरकी कल्पना भी बागनाल है, क्योंकि नित्य, निरंजन, शरीर रहित, व्याप्त (कर्ताको माननेवाले ईश्वरको व्याप्त मानते हैं) सर्व शक्तिमान और अनादिनिघन ईश्वर क्रिया रहित होनेसे किस प्रकार जगतको बना सक्ता है ? व्याप्त पदार्थमें हलन चलन रूप क्रिया किस प्रकार हो सकती है ? शरीर बिना मूर्तीक पदार्थोंको किस प्रकार बना सक्ता है ? क्योंकि ईश्वर स्वयं अमूर्तीक है । अमूर्तीकसे मूर्तीक वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकती है ? नित्य वस्तुमें क्रिया कैसे होती है ? नित्य आकाशमें क्रिया क्यों नहीं ? ईश्वर नित्य होकर यदि क्रिया करता है तो प्रलय कालमें वह क्रिया कहाँ चली जाती है ? वह नित्य ही नहीं होगा । अनादि ईश्वरसे सादि कार्य कैसे हुए ? ईश्वर अनादि है तो वह जगतके बिना कैसे कहा रहा ? क्रियायें इच्छासे होती हैं । ईश्वरके इच्छा होनेसे वह दोषी ठहरेगा । ईश्वरको किसने बनाया ? सर्व शक्तिमान होनेसे उसके बताये हुए सर्व पदार्थ सुदूर एकत्र होने चाहिये । फिर कोई डुखो, कोई रो गो, कोई दरोदो, कोई सुखो

[इत्यादि विषम क्यों बनाये ? एकको अच्छा और एकको बुरा बनाना सम्य आत्माका काम नहीं । ईश्वरने ईश्वर कर्ता निर्दक—चोरी करने वाले—व्यभिचार करने वाले क्यों बनाये ? यदि दण्ड देनेको, तो यह बात ठीक नहीं क्योंकि प्रथम ऐसे जीव पैदा करना और फिर उनको दंड देना यह सम्यता और न्यायके विरुद्ध है । कर्म हम करें और उसका फल ईश्वरसे मिले यह असंभव है । जो करेगा वह पायेगा । जो भोजन करेगा वह तृप्त होगा । एक ईश्वरसे परस्पर विरोधवाले नित्य और अनित्य कार्य एक समयमें नहीं हो सक्ते । एक समयमें एक कारणसे एक ही क्रिया होगी । संसारमें अनंत परस्पर एक दूसरेसे विरोधी (जैसे एक समयमें ही एक जन्म लेता है तो दूसरा मरता है—एक दुःखी है तो दूसरा सुखी है) कार्य एक समयमें एक साथ होते दीखते हैं वे ईश्वरसे नहीं हो सक्ते ? कर्ता हर्ता ईश्वर हो ही नहीं सक्ता । ईश्वरको कर्ता हर्ता कहना मानों ईश्वरको कलंक लगाना है । प्रत्यक्षसे ऐसा ईश्वर कर्ता दीखता नहीं है । भला मेघको कौन बनाता है ? ईश्वर, ऐसा कह नहीं सक्ते । यह सायन्ससे स्पष्ट सिद्ध है कि मेघ भापसे स्वयमेव बन जाते हैं और प्रत्यक्ष इसका अनुभव है । रसोई घरमें ही परीक्षा कर सक्ते हैं । विद्यार्थीवर्ग स्कूलमें मेघ बनाते हैं । फिर ईश्वरको मेघ बनाने वाला कहना कितने आश्चर्यकी बात है । इसी प्रकार और समस्त वस्तु प्रकृतिसे स्वयमेव बनती है । शरीर सहित ईश्वर बनाता है तो दीखना चाहिये, अनुमानसे सिद्ध हो नहीं सक्ता क्योंकि कर्ताका ईश्वरके साथ अविनाभावी संबंध नहीं बनता

और अविनाभावी संबंधके बिना अनुमान नहीं हो सकता । उसमें भागासिद्ध विरुद्ध अनेकान्तिक दूषण होनेसे वह बाधित हो जाता है । आगमसे ईश्वरकर्ता सिद्ध नहीं होता क्योंकि आगम ईश्वर कृत है और आगमसे ईश्वरकर्ता । ये परस्पर अन्यो-न्याश्रय दूषण भागी है । उपमानादि प्रमाण ईश्वरको कर्ता सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर समान दूसरा ईश्वर कर्ता कल्पना करना हास्यकारक बात है और उपमान प्रत्यक्ष ज्ञान लिये होता है ऐसा दूसरा ईश्वर दीखता भी नहीं । इस लिये ईश्वरको कर्ता-हता कटना ईश्वरके स्वरूपमें धोखा देना है । ईश्वर तो सर्वज्ञ बीतराग और हितोपदेशी ही हो सकता है ॥ ७-८ ॥

अर्तोद्विग पदार्थोंका उपदेश विना सर्वज्ञके नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणसे विरोधरहित सशय, विपर्यय और अनप्य-वसाय रहित, सत्य सत्य पदार्थोंका स्वरूप सर्वज्ञ विना ही नहीं होता । और सच्चे शास्त्रका उपदेश विना आत्मने सिद्ध हुए नहीं होता है ।

भावाथे-आप्त (सच्चे देव) की सिद्धि सच्चे शास्त्रसे होती है । और सच्चा शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादन किया हुआ होता है ॥ ९ ॥

सच्चा शास्त्र-सर्वज्ञ-(बीतराग) द्वारा कहा हुआ हो । प्रमाणभूत हो (प्रत्यक्ष, परोक्ष, युक्ति, आदिसे विरोध रहित हो) वही सच्चा शास्त्र है, आगम है । क्योंकि बीतराग सर्वज्ञके किसी प्रकारका राग और द्वेष नहीं है जिससे वह अन्यथा प्रतिपादन करें । जिसको कुछ स्वार्थ होता है, राग होता है, द्वेष होता है, अज्ञान होता है, कपट होता है, वह पुरुष अन्यथा भी कह सकता है ।

वीतराग सर्वज्ञ प्रभुके उक्त दोष नहीं होनेसे उनके कहे हुए आगम प्रमाणभूत हैं, सत्य हैं । इसका भी हेतु यह है कि उन आगमोंमें प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार विरोध नहीं है । जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित होता है वह सत्य नहीं होता, प्रमाणभूत नहीं होता उसी प्रकार परोक्ष और युक्तिसे बाधित पदार्थ भी अप्रमाण-भूत होते हैं, शास्त्रकी प्रमाणता उसमें कहे हुए पदार्थोंके लक्षणमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्षसे बाधा नहीं होना है ।

आप्तके—सच्चे देवके रागद्वेष नहीं हैं तो वे विना प्रयोजन उपदेश क्यों देते होंगे ? जिससे यह माना जाय कि सच्चे देवका प्रतिपादित आगम है । सच्चे देव वीतराग होनेपर भी अपने स्वभावसे विना प्रयोजन धर्मोपदेश देते हैं—पदार्थ स्वरूप प्रतिपादन करते हैं । ससारमें ऐसे अनन्त पदार्थ हैं जिनको रागद्वेष कुछ प्रयोजन न होनेपर भी वे निमित्तब्रह्म स्वभावसे कार्य करते हैं । वस्तु स्वभावमें तर्क अयोग्य है मेघको कुछ प्रयोजन नहीं होनेपर जिस प्रकार वह वृष्टि करता है ।

उसी प्रकार अरहंत प्रभु भी विना प्रयोजन उपदेश करते हैं । विना इच्छाके उपदेश होनेमें दो कारण प्रधान हैं, एक तो भव्य जीवोंका पुण्योदय जिस प्रकार जीवोंके पुण्योदयसे मेघवृष्टि आदि कार्य होजाते हैं उसी प्रकार भगवान्की दिव्यध्वनि भी खिर जाती है । यह बाह्य कारण है । अंतरङ्ग कारण वचन योग है । इन्हीं दो कारणोंके योगसे अरहंतकी वाणी अनायास खिरती है ॥१०॥

जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व जिनागममें कहे हैं ॥११॥

जीवका लक्षण—चेतना है । 'चेतना लक्षणो जीवः' ऐसा आगम है । चेतना ज्ञान दर्शनको कहते हैं अर्थात् जिसमें ज्ञान दर्शन हो वह जीव है । आत्मा है । यह जीव संसारी अवस्थामें कर्ता है, भोक्ता है, अपने शरीरके बराबर है, मूर्तीक है और सिद्ध अवस्थामें अमूर्तीक है—शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शनमयी है ।

जीव दो प्रकारके होते हैं—सिद्ध और संसारी । सिद्ध जीवको परमात्मा कहते हैं और वे समस्त कर्मोंसे रहित अष्टगुण सहित होते हैं । संसारी जीव—अनेक प्रकार हैं । सामान्यतासे दो भेद रूप हैं—जल और स्थावर । दो इन्द्रियसे आदि लेकर पंचेन्द्रिय पर्यंत जल हैं । और जिनके एक स्पर्शन (शरीर) इन्द्रिय हो वे स्थावर हैं । इसके भेद प्रभेद होनेसे संसारी जीव अनंत प्रकार है ।

जीवकी पहिचान सामान्य रीतिसे यह है कि जिसके ज्ञान हो—जो जानता हो, दर्शन हो—देखता हो । इन्द्रिय हो (शरीर, जीभ, नाक, आँख और कान इनमें लगे हुए आत्म प्रदेश जिससे यह सर्व प्रकारका ज्ञान कर सके उसको इन्द्रिय कहते हैं) आयु हो । श्वासोश्वास हो और बल (शरीर वचन मन) हो वह जीव है । जो क्रिया (हलनचलन) कर सकता है, सुख दुःखका अनुभव कर सकता है, किसी शरीरके आधार स्थिर रह सकता है, इन्द्रिय और मन द्वारा समस्त कार्य करता है, जन्म मरण रूप पर्याय (अवस्था, हालत) बदलता रहता है वह संसारी जीव है । जीव नित्य है ।

बहुतसे भोले मनुष्य जीवको नहीं मानते, यह उनका मानना मिथ्या है । क्योंकि शरीरके अंदर ऐसी शक्ति होना असं-

‘सोऽहं’ कहनेवाला आत्मा है, जीव है । तथा अनेक प्रसंगोंपर अनेक बार जाति स्मरणकर अपनी सत्ता सिद्ध करनेवाली जीवोंकी घटना बनती है । एवं मृत प्रेत संबंधी घटना भी कभी कभी प्रत्यक्ष अनुभव होती है इन घटनाओंसे जीव कोई पदार्थ है इतना ही सिद्ध नहीं होता किंतु यह भी सिद्ध होता है कि वह अनेक अवस्थामें बदलता है—पुनर्जन्म धारण करता है—आवागमन करता है—परलोकको प्राप्त होता है । अनुमानसे तो जीवकी सत्ता अव्याबाध सिद्ध होती है और वास्तविक जीव अमूर्तिक होनेसे यद्यपि इन्द्रियगोचर नहीं है—देखनेमें नहीं आता तथापि अनुमानसे अच्छी तरह सिद्ध होता है । वह अनुमान इस प्रकार है ‘अस्मिन् शरीरे जीवोऽस्ति स्वानुभवत्वात्, सचेतनत्वात्, ज्ञानदर्शनमत्वात्, यत्रैव तत्रैव यथा घटः, इस शरीरमें जीव है वह स्वानुभव सिद्ध है, सचेतन होनेसे ज्ञानदर्शनमयी होनेसे । जो जो पदार्थ ज्ञानदर्शनमयी हैं वे जीव है, जो पदार्थ ज्ञानदर्शन स्वरूप नहीं हैं वे जीव भी नहीं होते जैसे घट । यह अनुमान जीवकी सत्ताको—अस्तित्वको अच्छी तरह सिद्ध करता है । आगमसे जीव सिद्ध है । मैं शरीरसे भिन्न हूँ, ऐसा मानसिक स्वयं अनुभव होता है इससे भी जीवकी सिद्धि सुसिद्ध है । वर्तमानमें ऐसे उदाहरण अनेक होते दीखते हैं जो अपने पूर्व जन्मकी कथाको सप्रमाण कहते हैं और वह बात बिल्कुल ज्योंकी त्यों सत्य निकलती है । इससे जीवकी सत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध होती है । और एक यह भी बात है कि मनुष्य भले बुरे कर्म नित्य करता है उसका फल कोई भोगनेवाला अवश्य होना चाहिये

क्योंकि कृत कर्म निरर्थक नहीं होते । इससे तो सृष्ट जीवकी सत्ता सिद्ध होती है । भला जीव संसारमें नहीं है तो दान पुण्य क्यों किया जाय ? चोरी करनेसे किसको दण्ड दिया जाय ? एक मनुष्यकी आभ्यन्तर वासना बहुत ही मलिन है, निंद्य है—वह सदा दूसरेका बुरा ही चाहता है । लोग कहते हैं कि तुझको इसका बड़ा दण्ड मिलेगा । यह ऐसा क्यों होता है ? दण्ड पाने-वाला कौन है ? जड पदार्थको दण्ड पानेका अनुभव नहीं होता और न उसके कुछ विकार ही होता है । एक मनुष्यने क्रोधसे बहुत बुरा विचार किया, यह विचार शक्ति जड पदार्थमें नहीं होती । विचार शक्तिका धारक दूसरा कोई पदार्थ है और वह जीव है । साधन सामग्रीके मौजूद रहनेपर भी जीवके चले जानेसे फिर यह शरीर क्यों पूर्ववत् कार्य नहीं करता ? वह शक्ति कौनसी है जो मुर्दामें कार्य नहीं होने देती ? वही जीव है । पंचभूत शरीरके बिना अन्यत्र भी एकत्र होसके हैं सगुंजित होते हैं फिर उनमें क्यों नहीं जाननेकी देखनेकी सुख दुःख अनुभव करनेकी शक्ति पैदा होती है ? इसका क्या कारण ? जो दान सचेतन प्राणीके शरीरमें दीजाती है वह अपना कार्य करती है, परन्तु वही दान सचेतन रहित पंचभूत (जड पदार्थ) ने देनेसे कुछ कार्य नहीं कर सकती । इससे भी यही ज्ञात होता है कि जड पदार्थोंमें चेतना शक्ति नहीं है । और जीव पदार्थ स्वतंत्र है ।

कितने ही मनुष्य जीवकी सत्ता मानते हुए भी उसका पुनर्जन्म नहीं मानते, उनको यह विचारना चाहिये कि सनारमें

पदार्थ मात्र नित्य हैं । ऐसा कोई छोटेसे छोटा, बड़ेसे बड़ा, जड़ अथवा चेतन पदार्थ नहीं है जिसका सर्वथा नाश होता हो । परन्तु वर्तमानमें जिन जिन पदार्थोंको विघटने हुए या उत्पन्न हुए देखते हैं वह उनका नाश, अथवा उत्पत्ति नहीं समझ लेना चाहिये, यह तो उनकी अवस्था बदल गई है । जैसे, एक लकड़ी मलायी, तो क्या लकड़ीका द्रव्य नाश होगया ? नहीं, वह द्रव्य भस्मरूप अवस्थामें परिणत होगया । और भस्मसे पुनः मृत्तिका रूप होगया, धीरे २ उस द्रव्यके परमाणु अन्यरूप परिणम जाते हैं । इस प्रकार अनन्त अवस्थामें उस द्रव्यकी पराणि बदलती रहती है परन्तु वह मूल द्रव्य जनाका तैसा प्रत्येक अवस्थामें मौजूद है नित्य है अपनी मत्त से प्रत्येक अवस्थामें स्थिर है । उसका किसी भी प्रकार नाश नहीं होसक्ता और न होता है । हां अवस्थाओंके बदलनेको भले ही उत्पन्न हुआ और नाश हुआ मानो परन्तु यथार्थमें अपने निज रूपसे वह द्रव्य सर्व अवस्थामें मौजूद है । इस लिये न तो द्रव्य नाश ही होता है और न नवीन उत्पन्न ही होता है ।

द्रव्यका यह अचल और विश्वव्यापी नियम अनादिकालसे चला आया है और अनंतानन्त काल पर्यन्त भी इसका नाश नहीं होनेका, यह नियम अनादि निबन्ध है । इस नियमसे जीव द्रव्यका भी कभी नाश नहीं होता जैसे अन्य द्रव्य नित्य हैं वैसे जीव भी नित्य है, अनएव उसका नाश होना नितांत असम्भव है । जब जीव द्रव्य उक्त नियमसे नित्य है अविनाशी है तो वह मरता भी नहीं, नवीन उत्पन्न भी नहीं होता किन्तु अनेक अवस्थाओं

बदलता रहता है । मनुष्य पर्यायसे मरकर देव अथवा तिर्यचादि होता है और वहांसे फिर अन्य अवस्था बदलता है । जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पुराने जीर्ण घाके गिर जानेपर दुपरे घरमें चला गया, तो उस मनुष्यका नाश नहीं हुआ । सोनेके कड़े तोड़कर कुंडल बनवाये तो क्या सोना नाश हो गया ? नहीं, पर्याय बदल गई, ठीक इसी प्रकार जीव भी अपने कर्मानुसार सन्य अन्य पर्यायको बदलता रहता है यही उपक्रा 'पुनर्जन्म धारण' करना कहलाता है । कुछ कर्मोंका फल अवश्य भोगना चाहिये । इसी लिये जीव अपने कर्मानुसार नवीन नवीन जन्म धारण करता है और मरता है, अपने किये हुए कर्मोंका सुख दुख भोगना है । हम प्रकार अनादि कालमें जैसे बीजमें वृक्ष है और वृक्षमें बीज होता है इसमें न तो बीज प्रथम था और न वृक्ष ही, किंतु अनादिकालसे यह संतति चली आनी है और चली जायगी । इसी प्रकार जीव भी अपने कर्मानुसार एक शरीर धारण करता है और पुनः मन वचन काया द्वारा वषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ के विवश होकर अनेक भले बुरे कर्म करता है और पुनः उन वर्मोंके कारण नवीन जन्म धारण करता है । अर्थात् कर्मसे शरीर और शरीरसे रागद्वेष वषायें और उपायोंसे पुनः कर्मबन्ध, इस प्रकार अनादिकालसे चक्र चल रहा है । इसी चक्रमें जब अनादिकालसे जन्म मरण करता है । न कोई किसीको बनाता है न मारता है । यह मिथ्या कल्पना है कि ईश्वर बनाता है कर्ता है, ईश्वर कुछ नहीं बनाता है किंतु प्रकृति (कुदरत-नेचर) स्वयमेव परिणमनशील है, वह एक एक अवस्थामें स्थिर नहीं रह सकती । द्रव्य क्षेत्रकाल और भवके

निमित्तसे उक्त चक्रसे स्वयमेव नवीन शरीर उत्पन्न होनाता है । और नाश होता है, परन्तु प्रत्येक अवस्थामें जीव ज्योंका त्यों उतने ही प्रदेशसे मौजूद है अर्थात् अनेक अवस्था रूप पुनर्जन्म कारण करता है ।

दूसरी बात यह भी है कि स्मरण प्रमाण और प्रत्यभिज्ञानसे संसारका द्यर्थ चल रहा है । लेना देना यह सब व्यवहार स्मरणाधीन है । आपने एक मनुष्यको पचाम रुपये कृपण दिये यदि आपको स्मरणज्ञान होगा तभी आप उन रुपयोंके लेनेके अधिकारी हैं । अथवा जिसको रुपये दिये हैं वह यही है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होना चाहिये अन्यथा किससे रुपये वसूल हों ? संसारका व्यवहार मात्र इन दोनों ज्ञानोंने छोड़ा है । इन ज्ञानोंके बिना एक क्षण निर्वाह नहीं होसکتा है । ये दोनों ज्ञान प्रमाणभूत हैं, गत्यर्थ हैं-पर्यार्थ हैं ।

बालक उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही वह तत्काज दूध पीने लग जाता है इसका क्या कारण ? सच बात बालकको दूध पिलाना किसने सिखलाया ? बिना सिखलाये दूध पीना उसको कहाँसे आगया ? यदि इस बातका विचार करेंगे तो दूर पीनेमें कुछ कारण अवश्य ही मानना पड़ेगा, बिना कारणके कार्य हो नहीं सक्ता । बालकको दूध पीनेका कारण क्या ? बालक उक्त स्मरण और प्रत्यभिज्ञानसे दूध पीता है । उसने पूर्व जन्ममें अनंतरवार दूध पिया था उसका उसको स्मरण होगया और दूध पीनेकी क्रिया माताके नवीन स्तनोंके स्पर्शसे प्रत्यभिज्ञान द्वारा होगई । इन दोनों ज्ञानोंसे उक्त प्रकार पुनर्जन्म निराबाध सिद्ध है । बिना

स्मरणके वह बालक दूध पी नहीं सक्ता और बिना प्रत्यभिज्ञानके वैसे क्रिया नहीं करसक्ता है । स्तनपान करनेमें मुख्य कारण उक्त ज्ञान है । और वे जान पुनर्जन्मको अच्छी तरह मिद्ध करते हैं ।

इतना ही नहीं किंतु कृत कर्मोंका फल पुनर्जन्मको सिद्ध करता है । वृक्षका उत्पन्न होना बीज बिना नितान्त असम्भव है । इसी प्रकार शरीरका धारण करना पहले संचित कर्मोंके बिना असम्भव है । कारणके बिना कार्य होता नहीं और वे कर्म पुनर्जन्मको स्पष्ट प्रमाणित कर रहे हैं ।

पुनर्जन्मके उदाहरणभूत दर्शन और जाति स्मरणसे कभी २ प्रत्यक्ष भी होते हैं । ग्वालियरके पाम एक गांवका बालक अपने पहले जन्मकी सब बातें बतलाता है, महाराज ग्वालियरने स्वयं उसे बुलाकर सब बातें पूछीं हैं और वे ज्योंकी त्यों निकली हैं । पहले जन्ममें वह बालक डकू था जिसने उसे किम प्रकार मारा सब बतलाता है । मारनेवाला अभीतक मौजूद है । लडका मारनेवालेपर देखते ही क्रोध प्रगट करता है और बदला लेनेके लिये कहता है । इसलिये यह तो सिद्धांत है कि जीव पुनर्जन्म धरण करता है । इसका विशेष विवरण युक्तिपूर्ण विश्वतत्त्व प्रकाशमें स्पष्ट है । वनस्पति आदिमें जीव है यह बात विज्ञानाचार्य जगदीशचंद्र वसु भी सिद्ध करते हैं । जब वनस्पति आदिमें जीवसत्ता सिद्ध है तो मनुष्य आदि इतर प्राणीमें जीवका अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध है ।

संसारि जीव रागद्वेष कषायोंसे ज्ञानावरणादि अष्ट पुद्गलीक कर्मोंका कर्ता है । अर्थात् नवीन कर्मोंको बांधता है और अशुद्ध

निश्चय नयसे रागादि भावोंका कर्ता है । शुद्ध निश्चयसे जीव कर्ता नहीं है । शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन स्वभावमय है—व्यवहारसे घट पटादिका कर्ता है । देखते हैं—मनुष्य घट पेट आदि बनाता है ।

उसी प्रकार यह संसारी जीव ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंके फलोंका भोगनेवाला है । रागद्वेषादिसे उत्पन्न हुए कर्मोंका भोक्ता है । अर्थात् कृत कर्मोंके उदयसे प्राप्त सुख दुःख, पुत्र, मित्र, धन, अज्ञान, निद्रा और अनेक अवस्थायें—नर नारकादि रूप सबका भोगनेवाला है । जिसने जैसा कर्म किया है—जिसने जैसा बीज बोया है उसका फल वह जीव भोगनेवाला है । ऐसा नहीं है कि चोरी, व्यभिचार और प्रपंच एक मनुष्य करे, और उसका फल (दण्ड) अन्य कोई दूसरा भोगे । अथवा ईश्वर भोगे या ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर माफ कर दे । ईश्वर ऐसा कर नहीं सक्ता क्योंकि ईश्वरके रागद्वेष नहीं है । विना रागद्वेष कमायोंके दण्ड देना क्षमा करना बन नहीं सक्ता । इसलिये यही निश्चय है कि जिसने जैसा किया है वह उसका फल भोगेगा । प्रत्यक्ष भी यही देखते हैं कि जो चोरी करता है वही दण्डित होता है । इसलिये संसारी जीव अपने कृत कर्मोंका भोक्ता है । शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शनसे उत्पन्न हुआ अनंत आत्मीक सुखका भोक्ता है ।

यद्यपि जीवका स्वभाव ज्ञान और दर्शनमय है तथापि संसारी जीवके ज्ञानावरणी आदि आठ कर्म अनादि कालसे संबन्धित हो रहे हैं इसलिये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मका पर्दा (आवरण) इसके ऊपर हो रहा है जिसके फलसे उसका ज्ञान

संबन्ध है, कर्म अथवा चारर पौष्टिक है, और रस स्वर्ण रंग सहित है। उसके सहचरणों में यह सप्तरी जीव भी स्वर्ण रंग रंग बना हो रहा है। परन्तु अन्तर्गत में वह गैरा नहीं है। वह अपने स्वभावों में दूसरे रूप परिणाम हो रहा है। जिस प्रकार हनुमन् भीलो होती है मृदा, सफेद, परन्तु होनीके-हनी नीर चुनके मिलनेसे लाल रंग हो जाता है ठीक उसी प्रकार यह आत्मा अपने स्वभावों के अनुसार परिणाम हो रहा है-मूर्त्तिक हो रहा है। जिस समय यह सप्तरी द्वारा-परोपकार, सदाना, सत्त्वविभक्त आत्मा हुआ और २. उस नय और अष्ट रंगों द्वारा समस्त जीवों पर कर देता है तब यह कर्म बंधन रहित होनेसे पूर्ण स्वतंत्र-अमूर्त्तिक अपने अमूर्त्तिक स्वभाव रूप हो जाता है-पुनः कर्म बंधन नहीं होनेसे अनंतकाल पर्यन्त आत्मीय सुख का भोक्ता होता है। जिस प्रकार साहित्य में अशुद्ध सीनेको रंगारंग द्वारा शुद्ध कर लिया जाय तो वह सीता वरुणान्त आत्मा पुनः अशुद्ध नहीं होता यह स्थूल दृष्टान्त है, इसी प्रकार आत्मा कर्मबन्धनी दूर करनेसे अपने असली अमूर्त्तिक स्वभावमें स्थिर रहती है। इसलिये आत्मा अमूर्त्तिक है और सप्तरी में रहनेसे कथित मूर्त्तिक भी है।

यह सप्तरी जीव स्वदेह परिमाण है। समस्त जगत्त्रयमें शक्ति एक प्रधान है, गुण यामें एक सत्त्व और समान हैं, जाव मात्रके प्रवेश बराबर है। कोई भी जीव शक्तिमें गुणमें और प्रदेशोंकी सम्पत्तिमें अनाधिक नहीं है।

अतएव यह देखते हैं कि कोई जीव अति सूक्ष्म है तो कोई जीव अति स्थूल है। एक जलबिन्दुमें साइकोप (सुर्द्वीप-)

सूक्ष्मदर्शक यंत्रों के देखनेसे १७०० सत्रहसौ जीव प्रत्यक्ष दीखते हैं। यदि हमसे भी अच्छा सूक्ष्म पदार्थों को देखनेका यंत्र आविस्कार हो तो शायद अधिक जीव हम एक जलबिंदुमें दृष्टिगोचर हो सकें। एक तो इतना सूक्ष्म जीव है, दूसरा हाथी जैसा स्थूल है, हमका क्या कारण ? ऐसी तर्क अवश्य पैदा होती है। जब जीवकी शक्ति एक समान है तो यह घटना किस प्रकार होती है ? पदार्थोंकी ऐसी विषम रचना देखकर ऐसी शंकाका होना स्वाभाविक है। जीवोंके सूक्ष्म और स्थूल शरीर होनेका कारण क्या ? पदार्थोंका परिणमन (अवस्थाओंका बदलना) स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भावोंके निमित्तानुसार होता है। और यह बात प्रत्यक्ष प्रत्येक समय अनुभवमें आती है। एक चनेके बीजको योग्य द्रव्य क्षेत्रकालकी अनुकूलता मिलती है तो वह अंकुरित होता है अन्यथा नहीं। अंकुरित होनेपर भी पानी हवा, गरमी और क्षेत्रकी मिट्टी अनुकूल मिलेगी तो वह बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा,

१-बहुतेरे लोग, पानी छानकर पीना जैन धर्मका कर्तव्य है ऐसा समझकर बिना छाना पानी पीलेते हैं, उनको इतने जीवोंकी हिसाका विचार करना चाहिये। जल्दी अपेक्षा और पदार्थोंमें भी अति सूक्ष्म जीव होते हैं। रोगके कीटाणु (विषम रोगको फैलानेवाले जीव) इससे भी अति सूक्ष्म होते हैं।

२-बहुतेरे मनुष्य प्रकृतिके इस विषय परिणमनको देखकर ही नृष्टि-कर्ताको अंगीकार करते हैं परन्तु यथार्थमें बात यह नहीं है। पदार्थोंका परिणमन इससे भी अधिक आश्चर्यकारी होता है। किसी किसी समय वादलोंकी रचना, यकायक मेघ बरसना, भयंकर तूफान होना, प्रकृतिसे आश्चर्यकारक देखते हैं।

फलद्रूप होगा अन्यथा हीनाधिक होगा । संसारी जीवकी भी यही अवस्था है जब इसको अपने नाम कर्मके अनुसार स्थूल पर्यायके नोकामाण और कामाण वर्गणाओंका निमित्त मिलता है तब इस जीवसे स्थूल शरीर योग्य पुद्गल परमाणुओंका सम्बन्ध होता है और तभी इस जीवके प्रदेश उस शरीरानुसार विस्तृत हो जाते हैं । यदि सूक्ष्म शरीरके प्रदेशोंका सम्बन्ध होता है तो जीवके प्रदेश संकुचित हो जाते हैं परन्तु प्रदेशोंकी संख्या घटती बढ़ती नहीं है, प्रदेशोंमें संकोच विस्तार की विलक्षण शक्ति है ।

दीपकको जितने क्षेत्रकी अनुकूलता मिलेगी वह उतने ही क्षेत्रमें प्रकाश करेगा । एक दीपकको एक छोटी मटकीमें (घड़ेमें) रख दिया जाय तो वह दीपक घट प्रमाणमें ही अपना प्रकाश कर सकेगा । यदि वह दीपक एक कमरामें रख दिया जाय तो वह सब कमराको प्रकाशित कर सकेगा । क्योंकि दीपकके प्रकाशमें संकोच विस्तार शक्ति है । उसी प्रकार आत्माके प्रदेशोंमें संकोच विस्तार शक्ति है । जिससे उसको नाम कर्मके उदयसे जैसा छोटा या बड़ा शरीर प्राप्त होता है तदनुसार वह अपने आत्म प्रदेशोंकी संकोच विस्तार शक्तिसे छोटे या बड़े आकारमें प्राप्त होजाता है ।

दूसरी यह भी बात है कि जैसे तीव्र, तीव्रतर अथवा मंद भाव होंगे वैसे ही निमित्त आकर मिलते हैं । बडका बीज अत्यंत अल्प मात्र है परन्तु उस बीजकी शक्ति महान होनेसे कितना बड़ा वृक्ष होता है । इसी प्रकार तीव्रादि भावोंकी शक्तिसे वैसे ही द्रव्य क्षेत्र कालकी योग्यता मिलती है । तदनुसार आत्माके

प्रदेश संकोच विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण होजाते हैं ।

जीवकी यह अवस्था कर्मके कारण हुई है इसीलिये ऐसे जीवको सप्तरी जीव कहते हैं । कर्म अनादिकालसे सबधित हैं । ऐसा नहीं है कि प्रथम जीव शुद्ध था फिर कर्म आकर मिले । अथवा जीव और कर्मोंका संयोग अमुक कालमें हुआ । बहुतसे मनुष्य यह तर्क करते हैं कि संयोग पूर्वोत्तर कालवर्ती होता है इसलिये जीव पहले था फिर कर्म मिले, इसलिये वे कर्म कैसे मिले ? कौनने उनको जीवके साथ मिलाया ऐसी झूठी तर्कसे वे वस्तु स्वभावको न जानकर जगतको सादि और किसी एक विशिष्ट पुरुषसे रचित बतलाते हैं । परंतु यह तर्क बहुत गहरी मूल है । वे वस्तु स्वभावको—प्रकृति धर्मको बिलकुल ही नहीं जानते, उनको पदार्थोंका परिणमन—परिवर्तनका कुछ ज्ञान ही नहीं है । पदार्थोंकी अवस्थाओंका परिणमन (हालत बदलना) दो प्रकार होता है । स्वत और परत । पदार्थोंके स्वत परिणमनमें (द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी योग्यता) निश्चय कालकी प्रेरणा शक्ति और द्रव्यकी आत्मशक्ति, क्षेत्रकी आधार शक्ति इत्यादि कारण सम्बंध रखते हैं । इन कारणोंके बिना द्रव्य परिणमन कर नहीं सक्ता और यह सिद्धान्त है कि द्रव्य एक स्वरूपमें—एक अवस्थामें—एक पर्यायमें कभी स्थिर नहीं रह सक्ता । चाहे वह कोई भी द्रव्य हो उसका परिवर्तन अवश्य

---

१ जीवके असंख्यात प्रदेश हैं । और उन प्रदेशोंमें इतनी शक्ति है कि वे समस्त लोकको अपने प्रदेशोंसे पूर्णकर सकते हैं । लोक पूर्ण अवस्था समुद्रातके कारण होती है । समुद्रात मूल शरीरको न छोड़कर आत्म प्रदेश किसी कारणसे शरीरसे बाहर निकलनेको कहते हैं और वे सात प्रकार हैं ।

ोगा, यह बात दूसरी है कि किसीकी अवस्था शीघ्र बदलती है और किसीकी कुछ समय बाद परंतु एक अवस्थारूप स्थिर कोई भी द्रव्य नहीं रह सकता । द्रव्यका स्वभाव परिवर्तनशील है ।

स्वतः परिणमनमें भी द्रव्योंका संयोग दो प्रकार होता है—
 एक संततिरूप, दूसरा व्यतिक्रम । वृक्ष और बीजका परिणमन संयोग संततिरूप है, पुत्र और पिताका संयोग भी संततिरूप है—
 पितासे पुत्र, और पुत्रसे पिता, बीजसे वृक्ष, और वृक्षसे बीज—
 इस प्रकार संयोग अनादि कालसे बाराप्रवाहरूप चला आता है इस संयोगमें यह नहीं कह सकते कि असुक्त प्रथम था, क्योंकि तत्काल बट प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह किससे उत्पन्न हुआ ?
 इस लिये यह संयोग पद्धति संतति रूप है । ठीक उसी प्रकार कर्म और सगरी जीवका संयोग संतति रूप अनादिसे है । और वह विभाव रूप सत्य है, और होनी ही ऐसा चाहिये क्योंकि प्रकृति धर्म इस प्रकार संतति रूप परिणमनको धारण कर रहा है । जो लोग इस प्रकार नहीं मानते हैं उनके यहां वस्तु नाश और शून्यताका प्रसंग आयेगा, वह असंभव है । वास्तु स्थिति इस प्रकारके परिणमन बिना रह नहीं सकती । इसलिये यह प्रमाण सिद्ध सत्य सिद्धान्त है कि सगरी जीवके साथ कर्मोंका अनादि-कालसे संयोग है । और इसी लिये जगत अनादि निचन है इस न्यायसे जगतको बनानेकी किसीको आवश्यकता नहीं रही । वह स्वतः सिद्ध अनादिकालसे चला आया है और अनन्तकाल व्यतीत होने पर भी कभी नाश नहीं होगा ।

सगरी जीवके पांच भेद हैं—एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीस-

कि जो शीत और द्रवत्वगुण लिये हो, ऐसा पृथक् परमाणुओंका विकार और उसकी पर्यायको जलकाय कहते हैं । जिस जलमेंसे जलजीव निकल गया हो उसको जलकायिक कहेंगे । जैसे मृत मनुष्यका शरीर । जलकायमें रहनेवाला एक इन्द्रिय-स्पर्शन मात्र इन्द्रिय धारक और जलकाय रूप अपने आत्मपदेशको धारण करने-वाला जलजीव है ।

अनेक मनुष्य पानीको ही जलजीव मानते हैं यह उनकी भूल है । पानी जड़ पदार्थ है, अचेतन है, हां वह जलजीवकी काय और कायिक हो सक्ता है परन्तु वह स्वयं जलजीवरूप नहीं है । पानी छाननेसे त्रस जीव जो जलमें अपना वास करते हैं—रहते हैं (पानीमें सूक्ष्मातिसूक्ष्म और स्थूल मछली आदि जीव रहते हैं) उनकी रक्षा होती है, यदि यत्नाचार, पृथक् जीवाणी (विलछन) जड़ोंकी तद्वापर पहुँचाई जाय तो । परन्तु जलजीवकी दया गृहस्थोंसे नहीं पल सकती, और न गृहस्थ इसका त्याग भी है । वह जलजीव छाननेसे बाहर नहीं हो सक्ता है क्योंकि जलमात्र उसकी पर्याय है । यह बात दुमरी है कि जलसमुदायमेंसे थोड़ा पानी निकालनेसे वह जलजीव अपनी पर्यायको छोड़ जाता हो । और वह जल, जलकायिक रह जाता हो । कुछ भी हो, यह जैन सिद्धान्तसे विशेष निर्णेतव्य विषय है परन्तु यह निश्चिन सिद्धान्त है कि जिस समय जल जीव रहित होता है वह जल जड़ पदार्थ है ।

कुछ मनुष्य यह समझते हैं कि जलको गरम करनेसे जलजीव उसमें ही मर जाते हैं और पीनेसे भी मर जाते हैं तो जलको गर्म क्यों करना चाहिये, मुनि ब्रह्मचारी गर्म जल क्यों पीते हैं । वे

लोग पानीके गर्म करनेके तत्वको बिल्कुल समझे ही नहीं हैं। पानी योनिरूप द्रव्य है उसमें निमित्त मिलनेसे दूसरे असंख्य जीव उत्पन्न हो सके हैं। पानीको छानकर तत्काल गर्म करनेसे जलमें अनेक अन्य जीव उत्पन्न होनेवाली योनि कुछ समयकी मर्यादाके लिये नष्ट होजाती है जैसे गेहूं चणा योनिरूप हैं—संचित हैं—निमित्त संयोग (मिट्टी पानी हवा और गर्मी) के मिलनेपर अंकुरित होसके हैं—उनमें जीव उत्पन्न होनेकी शक्ति होजाती है। वैसे ही संचित जल भी जीव उत्पन्न होनेका स्थल है। जलको छाननेसे भी अल्प समयके लिये त्रस जीवोंकी दया अवश्य पल सकती है परन्तु संचितता नष्ट नहीं होसکتی। हां कषाय द्रव्योंके संयोगसे वह अति अल्प समयके लिये नष्ट हो सकती है। दूसरे गर्म जल निरोग है। प्रकृति और इंद्रियोंके अनुकूल है। जलको छाने बिना कभी गरम नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे साक्षात् त्रस जीवोंका घात होता है और ऐसा जल पानेसे मांस खानेका भी अतीचार स्पष्ट होता है। गरम पानीमें ठंडा पानी नहीं डालना चाहिये क्योंकि उससे भी वह जीव बाधा अवश्य होगी। इसलिये पानीको बिना छाने उपयोग नहीं करना चाहिये।

जिस प्रकार जलके चार भेद हैं उसी प्रकार पृथ्वी, तेज, वायु, वनस्पर्शके भी चार चार भेद हैं। और उनकी योनी इस प्रकार—जलकाय ७ लाख, पृथ्वीकाय ७ लाख, तेजकाय ७ लाख, पवनकाय ७ लाख और वनस्पतिकाय १४ लाख है।

एकेंद्रिय जीवके इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास ये चार

प्राण होते हैं । इन प्राणोंसे ही इनकी जीवनावस्था होती है । ये जीव समूच्छन होते हैं इसलिये निमित्त कारण द्रव्य क्षेत्र कालकी योग्यता मिलनेपर ये स्वयं उत्पन्न होजाते हैं और बढ़ते हैं । इनके उत्पन्न होनेमें योग्य निमित्त ही कारण है ।

दो इंद्रिय बट कुथु आदि हैं ये भी समूच्छन है । इनके पांच प्राण और भाषा होती हैं । इसी प्रकार तीन इंद्रिय जीव चिटी-चिटा आदि होते हैं । चार इंद्रिय जीव मक्खी, पतंग, भ्रमर, आदि हैं । पंचइन्द्रिय जीवोंके दो भेद हैं-संज्ञी और असंज्ञी । जिनके मन है-विचार करनेकी शक्ति है वे संज्ञी पंचइन्द्रिय हैं और जिनके मन नहीं वे असंज्ञी हैं । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मनुष्यादि हैं इनके दश प्राण होते हैं । गाय घोड़ा आदि तिर्यच हैं ये भी पंचेन्द्रिय संज्ञी हैं ।

समस्त जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं । पर्याप्त छह हैं-आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन । जो जीव इन पर्याप्तियोंको पूर्ण करे बिना ही मृत्युको प्राप्त हो जाय वे अपर्याप्त हैं जिनके पर्याप्त नाम कर्मका उदय है वे पर्याप्त जीव कहलाते हैं । एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्त होती हैं । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, अष्टौनी पचइन्द्रिय जीवके पांच पर्याप्त होती हैं और सेनी पचेन्द्रिय जीवके छह पर्याप्त हैं । जिस समय

---

१ समूच्छन, गर्भ, उत्पाद तीन प्रकार जन्म है । मातापिताके बीर्य-विना, निमित्त कारणसे उत्पन्न होनेको समूच्छन जन्म कहते हैं । नाता पिताके बीर्यसे उत्पन्न हो उमे गर्भ कहने हैं वह जगज्ज, अंडज, पोष तीन भेदका है । उद्भाद शय्यासे जन्म उत्पाद कहलाता है ।

दोनों शरीर अभेद्य हैं अनिवार्य हैं। ये दोनों शरीर प्रत्येक संगीन पदार्थोंको भेदकर निकल जाते हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता। ये अत्यंत सूक्ष्म हैं परन्तु प्रदेशोंकी अपेक्षा अनंतगुणित हैं। ये इंद्रियोंसे दीखते भी नहीं। इनका संश्लेष जीवके साथ अनादिकालसे है। जबतक इन शरीरोंका बंधन आत्माके साथ है तबतक वह समारी है और समस्त कर्म बंधनसे मुक्त होनेपर यह जीव सीधा ऊर्ध्वगमन करना है।

जब और द्रव्योंको गमन करनेमें बह्य मदायता धर्म द्रव्यकी होती है। यद्यपि दोनों ही द्रव्योंमें स्वयं क्रिया करनेकी शक्ति है तो भी उस शक्तिका उपयोग धर्मद्रव्यकी सहायतासे होता है। जैसे कि मनुष्यमें गमन करनेकी शक्ति है परन्तु दृष्टीके आधार बिना चल नहीं सक्त, कुछ आधार अवश्य ही चाहिए। वड आधार बाह्य और आभ्यन्तरिके भेदसे दो प्रकार होता है। प्रत्येक द्रव्य उक्त दोनों प्रकारके आधारके बिना गमन नहीं कर सक्त। इस लिये द्रव्यको गमन करनेका आभ्यन्तर आधार स्वयं द्रव्य है और बह्य आधार धर्म द्रव्य है और उन्हीं दोनोंके स्वर रहनेका बाह्य आधार अधर्म द्रव्य है धर्म और अधर्म (इनको पाप और पुण्य नहीं समझना चाहिये ये दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं) सर्वत्र लोकाकाशमें व्याप्त हैं। गलबडी रीतिसे सर्वत्र परपूर्ण है।

समस्त जगत् रतित शुद्ध जाव जगत् तब धर्म द्रव्य है, वहां तब गमन करता है और फिर धर्मद्रव्यके अधः चले चली पर स्थिर हो जाता है यह नाग लोकाकाशमें है। इनको सिद्धशिला भी कहत है। यदापर यह अनंत, नत काल पर्यंत बैसी ही स्थितिमें

स्थिर रहता है । एकबार कर्मोंका नाश करनेपर पुन कर्म प्राप्ति नहीं होती—पुन संपादक अवस्था—जीवन मरणावस्था प्राप्त नहीं होती है इसी लिये बड़ी जीवन शान्ति है, नित्य है, अविनाशीक है, कल्याणक है । इसमें पुन विचार नहीं होता । ऐसी शुद्ध आत्मा सर्वत्र आत्मीय अनन्त सुखको भोगती है निराकृत्र रहती है समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष करती है—जानती है जिस प्रकार शान्तिके लगभे जेटडा निद्राक लिया जाय तो पुन वह चादल किसी प्रकार लंकुनि नहीं हो सक्ता, ठीक इसी प्रकार कर्मवन्धनसे मुक्त आत्मा पुन कर्मवन्धन बद्ध नहीं हो सक्ता । ईश्वरमे प्रेम्ति भोज जीव पुन समग्रमें आता है ऐसा जो लोग जानते हैं वह उनकी धारणा मृगमयी है । जेटडा निद्राके हुए चावल्लेका लगन नितान्त सम्भव है ऐसे वन्धनहित शुद्ध जीवकी बद्ध अवस्था होना नितान्त सम्भव है ।

कोई ऐसा विचार करने है कि मोक्षमें कुछ काम नहीं होनेसे और स्त्रीपुत्रादि नहीं होनेसे क्या सुख मिलता होगा ? ऐसे मनुष्य सुखको ही नहीं जानते सुख वस्तुकी अल्प स्थिति प्राप्त होनेमें है । उसके गेरीको दाद सुख में सुख नहीं है वह तो रोग वृद्धि है किन्तु उसके मिट जानेमें—कर्म स्थिति प्राप्त होनेमें सुख है । सुखा अर्थ निराकुलता है—चिन्ता रहितपन है । जहाँपर कुछ भी आह्वार—चिन्ता है वहाँपर सुख सामग्री और सब कुछ साधन होनेपर भी सुख नहीं है । यह बात प्रत्यक्ष अनुभवमें भी आती है । जिस इन्द्रियजन्य सुखको सुख मानते हैं वह आह्वारता पूर्ण है, चिन्ताओंसे अति व्याप्त है ।

दादकी खुजाबसे होनेवाला सुख मधुर है, क्षणिक है—
 तलवारकी धारपर शहत (मधु) लपेटनेके समान है—क्षण सुख
 देनेवाला और चिर दुखदाई है—कल्पना मात्र है । सुखरूप नहीं
 होनेपर भी जीवने सुख मानलिया है । यथार्थ सुख नहीं है । पर
 पदार्थोंसे यथार्थ सुख होता ही नहीं । सुखका मूल बीज ' स्वात्मा
 है । पर पदार्थ तो और उल्टे दुखके कारण हैं । जिन स्त्रीपुत्रादि
 पर पदार्थोंको सुखरूप कहते हैं वे सुखके कारण नहीं है । सुख
 आत्माका धर्म है । स्त्री पुत्रादि होनेपर जीना मरना, आधि व्याधि,
 दरिद्रता और आशाका महान दुःख है—क्षण क्षण आकुलता है—
 चिन्ता है इसलिये सुख इनसे जुदा है । उसका नाश
 नहीं होता है । उसका प्रवाह अनन्त है । वह किसीकी अपेक्षा
 नहीं रखता, उसके लिये बाह्य साधनोंकी अवश्यकता नहीं,
 उसके लिये कुछ करना नहीं पड़ता है, वह आत्माका अक्षय
 और अनन्त भंडार है । वह पूर्ण स्वतंत्रतासे प्राप्त होता है । उसके
 सामने विश्वका सुख अत्यंत तुच्छ है । वह विशाल है । वह विश्वको
 उत्पन्न कर सकता है । अभेद्य है, अबाध है, नित्य है, पूर्ण है,
 परम आल्हादक है, प्रेमका पुंज है, निरुपम है, निर्विकार है,
 पवित्र है, निर्भय है, निरामय है, निर्द्वन्द्व है, दिव्य है, अतुल्य
 है, आनन्दमय है, शांतिमय है, ईर्ष्या द्वेष राग क्रोध, मान, लोभ
 माया, मोह आदि विकार रहित है, स्वच्छ है, निराकुलित है
 निश्चिन्त है और सर्वोत्कृष्ट है । अल्ला ऐसे आत्मीक सुखमें टं
 देना कितनी मूर्खता है ? कितनी भारी अज्ञानता है ! क्या काम
 करनेमें ही सुख होता है ? काम करना यह आकुलता है । ओ

आकुलतामें सुख नहीं यह तो स्पष्ट है ।

जीवका यह स्वरूप समझकर समस्त जीवोंको अपनी आत्माके समान समझना चाहिये और उनको सर्व प्रकारसे निराकुल करना चाहिये—उनके दुखोंका नाश करनेमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । उनकी अज्ञानता दूरकर उनको सन्मार्गमें लगाना चाहिये, समस्त जीवोंकी विशुद्ध हृदयसे दया पालन करना चाहिये । उनको किसी प्रकारका कष्ट न हो ऐसा अपना व्यवहार रखना चाहिये । अपना व्यापार—अपने कर्तव्य, अपनी वृत्ति और अपना चाल चलन ऐसे हो कि जिससे किसीको दुख न हो, मानसीक पीडा न हो, किसी जीवके ज्ञानादि गुणमें घात न हो इसीका नाम सदाचार है ।

जीव पदार्थको जान लेनेसे ही जीवदया अच्छी तरह पालन हो सकती है । जीव पदार्थको जाने बिना जीवदया पालना अमंभव है, दूसरे जीव पदार्थको जाने बिना जीवोंको क्या करना चाहिये ? जीवकी सच्ची भलाई किम मार्गसे हो सकती है ? जीवका स्वरूप कैसा है ? वर्तमान समयमें कैसी अवस्था है ? दुखोंका प्रतीकार किस प्रकार होगा ? सदाचार किस प्रकार धारण करना चाहिये ? ईसादि पंच पापोंसे कितनी हानि होती है ? पतिव्रतव्रथाका कारण क्या ? काम क्रोधादि रुतु हैं या मित्र ? पुत्र, मित्र, कलत्र इत्यादिकोंके साथ क्या संबन्ध है ? जगतके जीवोंके प्रति क्या करना चाहिये ? अपनी आत्म भलाईके लिये क्या क्या करना चाहिये, आदि कुछ भी ज्ञान नहीं हो सक्ता है और न मोहहृत्पी गाढ जघकारका ही नाश हो सक्ता है । आत्मज्योतिर्ही

दिव्य तेजस्वी किरणें जीवका स्वरूप जाने बिना नहीं प्रकाशित हो सकती, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको जीवका स्वरूप जाननेके लिये पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिये, अध्यात्म जीवनको अपना व्यय समझना चाहिये, आत्मोन्नतिको ही उन्नति माननी चाहिये । अपना लक्ष्य सदैव पवित्र और उन्नत हो इसलिये अपनी आभ्यन्तर और बाह्यवृत्ति पवित्र होनी चाहिये । क्रोध लोभ मोह माया आदि विकारोंको जीतनेके लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये । जीव-दया पालन करनेमें तन मन और धनसे कटिबद्ध रहना चाहिये । आत्म धर्मके विकास करनेमें सच्चा परोपकार होता है ।

यहा पर यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि आत्माकी आभ्यन्तर वृत्तिकी पवित्रता बाह्य वृत्तिकी पवित्रतासे ही होती है । जबतक बाह्य व्यवहारमें पवित्रता नहीं है—बाह्य आचरण पवित्र नहीं है तो आभ्यन्तर पवित्रता होना असम्भव है । नित प्रति होने वाले व्यवहारमें, घरके कार्यमें, खानपान आदि आचरणमें, व्यापार और प्रत्येक स्पर्शमें सदैव सदाचार रखना, शुद्ध चाल आचरणोंका रखना, सदाचारका रखना सचमुच कल्याण करनेवाला है, ऐसा नहीं है कि ऊपरी झूठी सफेवाई हो और आचरण निंद्य हों ।

यह भी स्मरण रखिये कि आभ्यन्तरवृत्ति—मानसीक विचारोंपर बाह्य आचरणोंका बहुत गहरा असर होता है । जिस प्रकार भोजनका पचाव धीरे २ होता है उसी प्रकार धुरे आचरणोंका असर कभी २ धीरे होता है, परन्तु महा भयंकर होता है ।

अल्प विष भी शरीरके अंदर कितना कार्य करता है । अल्प औषधी असाध्य रोगीको—मरणासन्न रोगीको कितनी आशाका संचार

है। कुलका असर भी अनेक पीड़ी बाद पूर्ण शुद्ध होता है। इस लिये शुद्ध भोजन, विशुद्ध संगति, शुभाचरण और स्नानादि, आत्मभावनाको पवित्र बनानेवाले हैं। और ये सर्व बाह्य सदाचार हैं।

सदाचार पालन करनेके साधन अनेक होते हैं, हिंसादि पंच पापोंका त्याग, सप्तव्यसनोंको छोड़ना, परोपकार करना, सबकी भलाईमें अपनी भलाई समझना और ऐसे कार्य करना सब सदाचार हैं। इसलिये मूर्तीक और अमूर्तीक जीव स्वरूपको जानकर सदाचार पालन करना चाहिये।

जो मूर्तीक है वह पुद्गल है। जिसके रूप, रस, गंध और स्पर्श हो वह पुद्गल है। रूप पांच प्रकार है—काला, पीला, लाल सफेद, लीला। समस्त पुद्गल मात्रके मूल पांच रंग होते हैं। हां उनके भेद अभेद अनंत है। रस भी पांच हैं। खट्टा, मीठा, तिक्त, कषा-यला, कटुक। ऐसा कोई भी पौद्गलिक पदार्थ नहीं है जिसमें किसी प्रकारका रस न हो। सुगंध और दुर्गंध, गंधके दो भेद हैं। स्पर्श आठ प्रकार है—कठोर, मृदु, रूक्ष, स्निग्ध, लघुमारी, उष्ण और शीत। पुद्गल मात्रमें ये आठ स्पर्श होते हैं। ये वीस गुण जिसमें हों वह मूर्तीक है। पुद्गलद्रव्य उक्त गुण होनेसे मूर्तीक है।

पुद्गलके अनंत भेद हैं। जगतमें पुद्गल परमाणु सर्वत्र लवचा-खच हुए हैं। स्थूल पदार्थोंकी सृष्टि इनका निमित्त कारण मिलनेसे स्वयमेव होती है। जल, पृथ्वी, पवन, वनस्पति, विनली, शब्द, छाया, उद्योत, प्रभा, ज्योत्स्ना आदि सब पुद्गल हैं। पुद्गल पर-माणुओंका परिवर्तन—परिणमन अत्यंत आश्चर्यकारक और विलक्षण है। कच्चा आम हरा होता है परन्तु पकनेपर पीला होजाता है इस

धर्म द्रव्य—जीव और पुद्गलको गमन करनेमें सहायता करता है । **अधर्म द्रव्य**—जीव और पुद्गलको ठहरानेमें सहायक है । **आकाश द्रव्य**—समस्त पदार्थोंको स्थान देता है—अवकाश देता है—समस्त द्रव्य आकाशमें स्थित हैं । यह सब द्रव्योंसे महान् और विस्तृत है—अनंत है । इसके दो भेद हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश । जितने आकाशमें धर्मादि द्रव्योंकी स्थिति है वह लोकाकाश है और केवल आकाश मात्र अलोकाकाश है । ये तीनों द्रव्य अखंड हैं, निष्क्रिय हैं, अमूर्तीक हैं, समस्त पदार्थोंके उदासीन सहायक हैं । इनके संयोगसे अन्य जीव पुद्गलादि क्रिया करते हैं, पर्याय धारण करते हैं, अवस्थान्तरको प्राप्त होते हैं परन्तु ये तीनों स्वयं क्रिया रहित हैं ।

काल द्रव्य—द्रव्योंके परिणमनमें मुख्य उदासीन कारण काल द्रव्य है । काल विना कोई द्रव्य परिणमन या क्रिया नहीं कर सक्ता । घटना बढ़ना और अवस्थान्तरों का होना—नाश होना, उत्पन्न होता, सत्तासे अवस्थित होना, आदि द्रव्यकी समस्त अवस्थाओंमें काल मुख्य कारण है । एक द्रव्य एक देशसे देशांतर होती है तो उसमें भी समय निमित्त भूत है । एक द्रव्य परिणमन करता है तो उसमें भी समय निमित्तभूत है । यह समयकी निमित्तता ही कालकी मुख्यताको स्पष्ट सिद्ध करती है । चावलोंका भात हुआ, यहापर यद्यपि चावलोंमें भात होनेकी शक्ति है, और उस शक्तिको विक्राष्ट करनेके लिये जैसे अग्नि—पानी आदि अनेक द्रव्योंकी आवश्यकता है—अनेक साधन चाहिये तथापि सब कुछ होनेपर भी चावलोंकी भात अवस्था होनेके लिये समय अवश्य चाहिये । अन्यथा

क्रिया नहीं हो सकेगी । बालकसे वृद्ध, नयेसे पुराना, आदि प्रत्येक अवस्थामें कालकी अपेक्षा है । इसी लिये जो द्रव्योंको वर्तन कराता है—परिणमनमें आधारभूत होता है, क्रिया करनेमें उदासीन सहकारी होता है, मर्यादा करनेमें नियामक होता है, वह काल द्रव्य है । काल द्रव्य अनंत समयात्मक है, एक प्रदेशी है । भिन्न भिन्न कालाणु रूप असंख्यात द्रव्य रूप है, अमूर्त है । लोकाकाश एतद् ६ कालाणुओंसे व्याप्त है ।

काल द्रव्यके दो भेद हैं—व्यवहार और निश्चय काल । घड़ी—घटा, समय और प्रहर आदिके भेदसे व्यवहार काल है यह निश्चय कालका साधक है । द्रव्योंके परत्वापरत्व और परिणमनमें सहायक है । निश्चय काल—वर्तना लक्षण है, द्रव्योंके परिणमनमें कारणभूत है ।

इस प्रकार द्रव्योंके छह भेद हैं । इनका श्रद्धान करना, स्वरूप जानना, उपादेय भूतोंको ग्रहण करना, हेयभूत पदार्थोंका त्याग करना आत्म कल्याणके लिये आवश्यक है ॥ १४-१९ ॥

जीव और अजीव पदार्थोंका यह स्वरूप जिनागममें कहा है ।

आस्रव—कर्मोंके आनेके कारणोंको आस्रव कहते हैं । आस्रव जीव पदार्थमें अंतर्गत नहीं हो सक्ता क्योंकि वह सचेतन नहीं है और न अजीव पदार्थमें ही अंतर्गत है, क्योंकि अजीव पदार्थमें राग द्वेष रूप परिणमनेकी शक्ति नहीं है—बधके कारणकी शक्ति नहीं है । इसलिये आस्रव दोनों द्रव्योंसे एतद् द्रव्य है । यथार्थमें—यह जीव और अजीवके मिश्रित होनेसे तृतीय अवस्था है । दोनों द्रव्योंके संयोगसे एक विशेष पर्याय उत्पन्न हुई है ।

इसको न तो जीव कह सके और न अजीव । यह मिथ्या-दर्शनादि रूप भावास्त्रव है दूसरा द्रव्यास्त्रव, मन, वचन और शरीरकी क्रिया द्वारा आत्म प्रदेशोंके हलन चलन रूप होता है । जो नवीन पुद्गल परमाणुओंको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रगट होती है उसीको द्रव्यास्त्रव कहते हैं । आस्त्रव द्रव्य और भाव भेदसे दो प्रकार है । कर्मोंके आने योग्य आत्माके परिणाम राग द्वेष रूप सचिक्रण होना वह भाव आस्त्रव है । और मन वचन कायकी विकृति होना जिससे आत्म प्रदेशोंमें परिस्पंदता हो, क्रिया हो, पुद्गल परमाणु (कर्म) ग्रहण होते हों वह द्रव्यास्त्रव है ।

जिस प्रकार एक नावमें छिद्र द्वारा पानी आता है, ठीक उसी प्रकार मन वचन और काय योग द्वारा कर्म आते हैं अतएव ये आस्त्रव हैं ।

आस्त्रव दो प्रकार है-अशुभ और शुभ ।

अशुभास्त्रवके मिथ्यात्व, अविगति, प्रमाद और कषाय ये कारण हैं ।

मिथ्यात्व-अतत्त्व अज्ञानको कहते हैं । पदार्थोंके विपरीत स्वरूप-असत्य स्वरूपको सच्चा मानकर विश्वास करना मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्मके उदयसे होता है । दर्शन मोहनीय कर्मका सच्चे देव, शास्त्र, और गुरुमें मिथ्यादृष्टि लगाने आदि कारणोंसे बन्ध होता है । मिथ्यात्व समान दुखकर और कोई जगत्में पदार्थ नहीं है । संसार बंधनका मुख्य कारण मिथ्यात्व है ।

मिथ्यात्वके पाच भेद हैं-विपरीत, एकांत, विनय, सशय

और अज्ञान । विपरीत मिथ्यात्व—समस्त पदार्थोंमें अनंत धर्म हैं । पदार्थोंका स्वरूप बाह्यमें कुछ और ही नीसता है । जीवका स्वरूप अनूर्तक शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी है परन्तु संसारी जीवकी वर्तमान अवस्था इससे विपरीत होरही है । जीवकी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है इस संबंधी ज्ञान न होनेसे शरीर—पच मूत्रत्रे हो जीव नानना और ऐना श्रद्धा न करना . पुत्र मित्र भाई आदि यद्यपि प्रत्यक्ष मित्र हैं उनको अपने मनना, शरीरके कुछ दुःखमें आत्म दुःख दुःख मानना कुदेव कुमात्र और कुगुरुको मन्त्रे देव शास्त्र, गुरु सनजना इत्यादि बनेक प्रकार पदार्थोंको विपरीत अवस्थाको सत्य मानकर विज्ञाप करना यह सब विपरीत मिथ्यात्व है ।

अनंत धर्मात्मक वस्तुओंको किसी एक धर्म रूप मानकर श्रद्धा न करना—विपरीत मिथ्यात्व है , द्रव्यकी अपेक्षा बन्तु नित्य हैं क्योंकि सभी किसी वस्तुका नाश नहीं होता है । अपेक्षा छोड़कर वस्तुका सर्वथा नित्य ही श्रद्धा न करना अथवा अनित्य ही मानकर विज्ञाप करना, एक धर्ममें ही विज्ञाप रखना, हठ रखना, एकान्तता रखना यह सब एकान्त मिथ्यात्व है ।

पदार्थक सत्य स्वरूप और वस्तुत्व स्वरूप भावे झूठे सब-हीमें एकमा विज्ञाप रखना—वित्य मिथ्यात्व है , वित्य मिथ्यात्वी धर्म अक्षम, देव कुदेव, अहित और हित सबको एकसा मानना है और सबकी समान पूजा करता है ।

पदार्थोंके स्वरूपमें संशय करना संशय मिथ्यात्व है । केव-लीको कबलाहारी कहना, केवलीके स्वरूपमें संशय करना, धर्मके फलदेशमें संशय करना आदि इसके कार्य हैं ।

मिथ्यात्व कर्मके प्रबल उदयसे पदार्थोंके सच्चे स्वरूपमें अज्ञानता रखना, पदार्थोंके स्वरूपको ही नहीं समझना—अज्ञान मिथ्यात्व है। यह महा भयंकर है। मिथ्यात्व मात्र संसार बंधनका कारण है और पदार्थ स्वरूपमें अन्यथा श्रद्धान करना इसका कार्य है। मिथ्यात्वके समान संसारमें अद्वितकारी कोई नहीं है—दुःखकर नहीं। इसलिये मिथ्यात्व विषको वमन करनेका उपाय निरंतर करते रहना चाहिये ।

अविरति—मन और इन्द्रियोंकी वशमें न करना, और जस स्थावर जीवोंकी दया न करना सयमसे न रहना, सदाचार नहीं पालन करना, अयत्नाचारसे स्वच्छेद रहना आदि सब अविरतिके कार्य हैं ।

प्रमाद—के भेद १९ हैं। आत्म—धर्म पालन करनेमें प्रमाद करना, संयमके धारणमें आलस करना, आभ्यंतर वृत्तियोंको पवित्र रखनेमें हतोत्साह रहना, आत्मभावनामें अभावधान रहना, प्रमाद है। रानकथा, चौरकथा, स्त्री कथा और भोगन कथा, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, निद्रा और पाच इन्द्रियोंके विषय सेवन करनेमें मात्स्य भाव करना ये प्रमादके भेद हैं और इनके भेद प्रभेद बहुत हैं ।

कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेदरूप हैं। परन्तु इनके उत्तर भेद सोलह हैं। नौ कषाय नव हैं, सब मिलकर २९ भेद कषायके होते हैं। अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ—जो कषाय आत्मके सम्पृग्दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र्य गुणको घात करे, जिसके उदयसे आत्मा अपने आत्मधर्म च्युत होजाय,

अज्ञानपनेसे, अनिष्ट होगया हो, तो मंद बंधका कारण है इसी प्रकार और कारण आसबके फलमें विशेषता करते हैं । इसलिये सदैव दूरमरोंकी जुराईसे, निंदासे, हिंसासे—अनिष्टसे दूर रहे, सदाचार और संयम धारण करनेमें प्रयत्नशील रहो, परोपकार करनेमें लबलीन रहो, आत्म चित्तनमें अनुरक्त बनो, दया पालनेमें कटिबद्ध रहो, सत्य वचन प्यारा और मीठा कहो, तभी कुछ स्वोपकार और परोपकार होसकेगा ॥१९॥

बंध-कर्म और आत्म प्रदेशोंके परस्पर मिल जानेको, एकमेक हो जानेको, एक क्षेत्रावगाही हो जानेको बंध कहते हैं ।

बंधके भेद चार हैं—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश । जिस प्रकार मेघका पानी नीब, ईख, कुटकी, इमली, आदि पदार्थोंमें भिन्न २ प्रकारका रस उत्पन्न करता है । भिन्न १ प्रकृतिवाले पदार्थोंके संयोगसे भिन्न २ प्रकृतिरूप पानीका स्वभाव परिणमन हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भिन्न २ कर्मरूप पुद्गल परमाणुओंका बनजाना यही प्रकृति बन्ध है । अर्थात् ज्ञानादि घट करनेका स्वभाव परमाणुओंका हो जाना यही प्रकृति बन्ध है । प्रकृति आठ हैं । जो परमाणु अपना स्वभाव ज्ञानावरणी कर्मरूप करले, ज्ञान गुणका आवरण करले, आत्माके ज्ञान आच्छादित करले ऐसी शक्ति परमाणुमें उत्पन्न हो जाय वह प्रकृति बन्ध है ।

स्थितिबन्ध—कर्मकी वह प्रकृति कितने समय रहेगी । उन (प्रकृतिरूप परिणवे परमाणुओंका) कर्म परमाणुओंका आत्माके साथ कितने काल पर्यन्त संबन्ध है ? इस प्रकार उनमें कालकी मर्यादा होना स्थितिबन्ध है ।

४ अनुभागबंध-जो कर्म आत्माके साथ संबन्धित हुए
 ५ हैं, आत्म प्रदेशोंके साथ एकरूप परिणवे हैं उनमें फलदान
 ६ शक्तिका प्रादुर्भाव होना अनुभागबंध है । जिस प्रकार ईश्वररूप
 पणिया पानी मीठापनेको देता है, अपना कार्य करता है ।
 इसली खट्टा रस प्रदान करती है, वसी प्रकार जन्मावरणीरूप
 परिणवे पुद्गल परमाणु आत्माके ज्ञानगुणको तरतमरूपसे प्रकाशित
 नहीं होने देते-ज्ञान गुणको ढक लेते हैं, जिस प्रकार बादलोंसे
 सूर्यका प्रकाश ढक जाता है, इसी प्रकार आत्माका ज्ञान ढक
 जानेसे आत्मा अल्पजानी होजाता है । कर्मोंके विषयको ही
 अनुभाग बन्ध कहते हैं ।

प्रदेशबंध-निम्न राशिसे अनंत गुणित और जीव राशिसे
 अनन्तमें भाग पुद्गल स्वरूपोंको आत्म प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होना
 प्रदेशबन्ध कहलाता है । प्रदेश नाम परमाणुका है । कितने परमा-
 णुका बन्ध हुआ इसीका नाम प्रदेशबन्ध है ।

बन्धकी अवस्था ठीक भोजन पाकके समान है । जिस प्रकार
 भोजन जैसे भावोंसे चर्वण किया जायगा, जैसा भोजन चर्वण
 किया जायगा, जिस अवस्थापर चर्वण किया जायगा, जिस
 ऋतुमें चर्वण किया जायगा, वैसा ही फल प्रदान करेगा ।

---

१ कर्म अठ है । जन्मावरणी, जन्मावरणी, वेदनी, मोहनी, आहु,
 नाम, गोत्र और अंतराय । प्रत्येक कर्मके बंध होनेके कारण भिन्न २
 हैं । जन्मावरणी कर्मके कारण जिसको ज्ञान होनेमें निध्न करना, पुस्तक
 फाड़ देना, ज्ञानको छिपा लेना, प्रसन्ननीय ज्ञानमें दूषण लगाना, ज्ञान
 शालाओंको बंद करना आदि हैं ।

जिस प्रकार भोजन पाकमें रस, मज्जा, धातु और मज्जादि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार कर्मोंमें भिन्न २ शक्ति होती है, कोई ज्ञानावरणी, कोई दर्शनावरणी आदि ।

जिस प्रकार वातभोजन पेट फुला देता है, वायु करता है, मिष्ट भोजन कफ करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी ज्ञानको आच्छादित करता है, दर्शनावरणी दर्शनको नहीं होने देता ।

जिस प्रकार भोजन अपना रस देकर पाक होकर मल, मूत्र और भेदादि द्वारा श्रु जाता है-निर्जरा हो जाता है उसी प्रकार कर्म भी अपना फल देकर निर्जर जाते हैं । अतः जिस प्रकार सचेतन प्राणियोंमें अपना असर करता है-मुर्दा अतः नहीं पचा सक्ता, कर्म भी सचेतन संसारी प्राणीपर अपना असर करते हैं । कुपथ अतः जिस प्रकार अधिक विकार करता है उसी प्रकार मिथ्यात्व और असंयम भी अधिक विकार करता है । भोजनकी सावधानी न रखी जाय तो विशेष दुःखकर होता है, कर्मोंकी सावधानी न रखी जाय तो विशेष दुःखके कारण होजाते हैं । इसलिये ऐसा न समझ लेना चाहिये कि कर्म नष्ट हैं । वे भिन्न २ प्रकृतिके कैसे होते हैं ? उनमें भिन्न २ फल दान शक्ति कैसे होनी है ? वे किस प्रकार सबधित होसके हैं ? इत्यादि शंका करनेकी आवश्यकता नहीं है, नष्ट पदार्थोंमें भी अपार शक्ति होती है । हाँ चेतना शक्ति नहीं हो सकती । कर्म अपना फल देकर निर्जरा हो जाते हैं । जिस प्रकार भोजनका पाक हुए बिना ही उसे वमन द्वारा बाहर निकाल सके हैं, उसी प्रकार कर्मोंकी निर्जरा भी योग्य तप द्वारा बिना फल दिये हुए हो सकती है । ऐसी निर्जराको

आदि कार्योंके करनेमें आत्माके परिणामोंमें (भावोंमें) वह कति स्वयं उत्पन्न हो जाती है । द्रव्य संसार—द्रव्यसुक्त कारण कलावोंमें मन बचन कलाकी अशुभ जिया रह जाती है—मन जी/ इन्द्रियोंका निग्रह हो जाता है, जब कर्मोंके आनेके द्वारा बंध हो जानेसे आत्म प्रदेशोंके साथ मन कर्मोंका सम्बन्ध नहीं होता है । इसीको द्रव्य संसार कहते हैं ॥ १८ ॥

निर्जिरा—संविद्य कर्मोंकी तर, स्वान और मशानर द्रव्य निर्माणा करना—कर्मोंका आत्मासे दूर हो जाना निर्मा है । एक देव कर्मोंका आत्मासे अलग होना ही निर्मा है ।

निर्मा दो प्रकार है—मात्र निर्मा और द्रव्य निर्मा । आत्मके मर्मोंमें ऐसी लक्षिका उत्पन्न होना कि जिसमें संविद्य कर्म करना फल दिने बिना अथवा फल देख नष्ट होना वह मात्र निर्मा है । और मन कर्मोंका नाश होना—एक देवनिर्मा अथ होना द्रव्य निर्मा है ।

सविपाक और अविपाक ऐसे निर्माके और भी भेद हैं । जो कर्म अपना फल देख अपने कालानुसार नष्ट होना, वह सविपाक निर्मा है । और जो फल देख अमनवमें कर्मोंका क्षय हो जाना वह अविपाक निर्मा है । आत्मको बिना पके ही उत्तरकर पात्रमें पका सके हैं । और समथ आनेपर वह गुह्यर ही पक जाता है तब स्वयं गिर पड़ता है । इसी प्रकार कर्मोंकी निर्मा भी उत्पन्न होती है । सविपाक निर्मा गृहस्थोंके होती है और अविपाक निर्मा मुनियोंके होती है ॥ १९ ॥

मोक्ष—समस्त कर्मोंमें अत्यंत दूर हो जाना, वह ऐसी

अवस्था है कि जिसमें कर्मोंके अत्यन्तभावसे आत्मा परम विशुद्ध होकर निम स्वभाव—अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुखमें मग्न रहता है ।

द्रव्य और भाव मोक्षके भेदसे मोक्ष भी दो प्रकार है । भाव मोक्ष उसे कहते हैं कि आत्माके जिन विशुद्ध भावोंमें समस्त कर्मोंके नाश करनेकी शक्ति उत्पन्न होगई हो और द्रव्य मोक्ष वह है कि आत्मासे समस्त कर्म सर्वथा छूट जाय । इस प्रकार सात तत्त्वोंका स्वरूप श्री जिनेन्द्र भगवानने निर्दोष और प्रमाण-मृत सत्य कहा है, उसका श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है । जब-तक यह सम्यग्दर्शन धारण नहीं होता तबतक न तो सम्यग्ज्ञान ही होसکتा है और न सदाचार ही धारण किया जाता है । आत्म कल्याणकी आदि श्रेणी सम्यग्दर्शन है । इससे सवर निर्जरा और मोक्ष होसक्ती है इसलिये सर्व प्रयत्नसे इसको धारण करे ॥२०॥

इन सात तत्त्वोंका श्रद्धान श्रीजिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको मान्य कर करना चाहिये । क्योंकि जीवादिक तत्व अति सूक्ष्म है—इन्द्रिय-गोचर नहीं है, इसलिये किसी प्रकारकी शका करे बिना ही विशुद्ध भावोंसे इनके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि इन तत्त्वोंके रक्षणमें—स्वरूपमें किसी प्रकारकी बाधा, विरोध नहीं है । प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे और युक्ति प्रयुक्तियोंसे एक भी तत्व जरासा भी बाधित नहीं होता, इसका भी कारण यह है कि जिनेन्द्र प्रभु सर्वज्ञ हैं और वीतराग हैं इसलिये उनके ज्ञानमें वस्तु तत्व प्रत्यक्ष हस्तामलक समान सत्य२ प्रतिभाषित होता है और जैसा वस्तुका स्वरूप है वैसा ही उनने प्रतिपादन किया है,

इसका कारण यह यह है कि जिनेन्द्र प्रभु बीतराग हैं—उनके राग, द्वेष, माया और मोहादि विकार नहीं हैं, लोभ नहीं है, किसी प्रकारकी इच्छा नहीं है, कुछ भी स्वार्थ नहीं है, क्रोधादि विकार नहीं है, प्रपंच नहीं है जिससे वे कुछ प्रयोजनबश असत्य प्रति भावित कर सकें । इसलिये भिनाज्ञाको सर्वमान्य और प्रमाणभूत समझ कर श्रद्धान करना ही आत्मकल्याण करना है ।

कदाचित् वस्तु स्वरूपमें कुछ शंका हो तो प्रमाण, नब और युक्तियोंद्वारा निर्णय करना चाहिये । हां वस्तु स्वरूप समझनेमें निःपक्ष, निरभिमानी होना चाहिये, किसी स्वार्थबश दृष्ट ग्रहण नहीं करना चाहिये और न कुतर्कसे अपनी उद्धतता प्रकट करनी चाहिये । वस्तु स्वरूप समझनेमें शान्त, निज्ञासु—सौम्य, निष्पक्ष, निरभिमान, निराग्रह, निःस्वार्थ, विवेचक, तर्कशील और प्रमाणसिद्ध वस्तुके माननेमें ठट्ठाही, प्रेमाल और वितंडाशील न होकर पदार्थ जाननेका भावुक होना चाहिये । पदार्थोंके स्वरूपका मनन करना चाहिये पुनः पुनः विचारशील होना चाहिये । जो पदार्थ समझमें नहीं आवे उसको विद्वानोंसे समझनेमें तत्पर होना चाहिये । सत्यके ग्रहण करनेमें हठी न बनना चाहिये । अपनी युक्तियोंको ही सर्वमान्य न मानकर सरल बुद्धिसे तत्त्व निर्णय करना चाहिये । ऐसा न हो कि बुरे विचार और कुतर्कसे द्वंद मचाओ—आति और धैर्यसे काम लेना ही तत्त्व जिज्ञासा है । हां पदार्थोंके स्वरूप समझनेमें पीछे न हटो, अपनी युक्तिको समझकर दूसरी युक्तिको सुनो, विचार करो, पुनः स्थिर रहो तभी वस्तु स्वरूपका सम्यक् निर्णय होगा । वस्तु स्वरूप निर्णय अति विनीत भावसे

और निष्पक्षपात बुद्धि रखकर प्यारे मीठे वचनोंसे होना चाहिये ;

सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । संशय, विपर्यय और अन-
ध्यवसाय रहित वस्तुको यथार्थ स्वरूपमें जानना सम्यग्ज्ञान है ।
जो ज्ञान स्वपर प्रकाशी हो, निर्दोष हो, निश्चयात्मक हो वह
सम्यग्ज्ञान है । ✓

संशय ज्ञान—जो ज्ञान परस्पर विरुद्ध उभय कोटिमें रहता
हो, वह संशय है जैसे यह चादी है कि सीप ! यहांपर चादी
और सीपमें बाह्य चाकचक्यादि धर्म समान होनेसे परस्पर विरुद्ध
दोनों धर्मोंसे एक धर्मका भी निश्चय नहीं है । दोनोंमें ही संदेह
है, भ्रम है, अनिश्चय है, ऐसे ज्ञानको संशय ज्ञान कहते हैं ।

विपर्यय ज्ञान—जो ज्ञान विरुद्ध कोटिमें निश्चयात्मक
रूपसे रहे वह विपर्यय है । जैसे चादीमें सीपका निश्चय होना
अर्थात् चादीको सीप मानना । यहांपर चांदीसे सीप बिल्कुल भिन्न
पदार्थ है, परन्तु कुछ धर्म समान मिलते हैं (चकचकाट आदि
धर्म समान मिलते हैं) इसलिये जिसका ज्ञानमें निश्चय हुआ है
वह पदार्थ वास्तवमें नहीं होनेपर भी अन्य पदार्थमें उस पदा-
र्थका निश्चयकर लेना, उल्टा निश्चय करना, विपर्यय है । शरीरको
ही जीव मानना यह भी विपरीत ज्ञान है ।

अनध्यवसाय—जिस ज्ञानमें किसी भी वस्तुका निश्चय
न हो वह अनध्यवसाय ज्ञान है । जैसे चलते समय पैरमें कुछ
लग गया, यहांपर किसी भी वस्तुका ज्ञान नहीं है क्या लगा ?
कुछ निश्चय ज्ञान नहीं है । इस ज्ञानको संशय नहीं कह सके,
व्योंकि परस्पर विरुद्ध उभय धर्ममें ज्ञानकी तुलना नहीं है ।

उभय गत ज्ञान नहीं है । और न परस्पर विरुद्ध धर्मोंकी उद्घापोह रूप उभय भाग होती है । यह ज्ञान विपर्यय भी नहीं है क्योंकि इसमें किसी एक धर्मका भी निश्चय नहीं है । यह तो तीसरा ज्ञान है जिसमें कुछ भी निश्चय नहीं है । ऐसे मिथ्याज्ञानत्रय रहित, स्वात्म और पर प्रकाशक, निर्दोष, साकार और निश्चयात्मक ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । इसके अनेक भेद हैं ।

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं—जो पदार्थोंको स्पष्ट जाने, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । प्रत्यक्ष दो प्रकार हैं—मुख्य प्रत्यक्ष और व्यवहार प्रत्यक्ष । जो आत्मा द्वारा किसीकी सहायता विना पदार्थोंको स्पष्ट जाने वह मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जो इन्द्रिय और मनकी सहायतासे पदार्थोंको स्पष्टरूप जाने वह व्यवहार प्रत्यक्ष है ।

परोक्ष प्रमाणके पाच भेद हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम । पूर्वमें अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण होना स्मृति है जैसे यह जिनदत्त है । पूर्वमें अनुभवित पदार्थोंका स्मरण और वर्तमान कालमें दर्शन उभयका जोडरूप जो ज्ञान वह प्रत्यभिज्ञान है जैसे—यह वही जिनदत्त है । यह प्रत्यभिज्ञान अनेक प्रकार होता है । कारणके होनेपर कार्योका होना और कारणोंके नहीं होनेपर (अभाव) कार्योका भी अभाव होना, इस प्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान—व्याप्तिज्ञान—तर्क है । जैसे—अग्निके होनेपर ही धूम होता है, और जहापर अग्नि नहीं है वहापर धूम भी नहीं है । साधनसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है जैसे धूमसे अग्निका ज्ञान होना । सर्वज्ञ बीतराग प्रणीत शास्त्र ज्ञानको आगम कहते हैं । इस प्रकार प्रमाणका यह संक्षिप्त स्वरूप है । पदार्थोंका निर्णय उक्त प्रमाणसे ही करना चाहिये ।

नय-वस्तुके अंशात्मक ज्ञानको नय कहते हैं । नय अनंत हैं । सब धर्मोंका एक साथ विवेचन नहीं कहा जासکتा, एक समयमें एक धर्मका ही प्रतिपादन हो सکتा है । अवशेष धर्म पदार्थमें विद्यमान रहते हैं, परंतु उस समय उनकी अपेक्षा न रखकर अविरोधसे किसी एक धर्मकी अपेक्षासे हेतुपूर्वक वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करना नय है । नयोंसे पदार्थ सिद्ध होती है । नय बिना वस्तुस्वरूप सिद्ध हो नहीं सक्ती-वस्तु स्वरूपका विचार हो नहीं सक्ता । वस्तु स्वरूप अवाच्य है । जिस समय वस्तुओं परस्पर दो विरुद्ध धर्मोंका समावेश होता है उस समय उस वस्तुके एक धर्मकी अपेक्षा न कर वक्ताकी इच्छानुसार दूसरा धर्म कहा जा सक्ता है, परंतु दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सक्ते, एक मनुष्य अपने पुत्रका पिता है और अपने बापका पुत्र है, दोनों ही विरुद्ध धर्म, एक समय उसमें उपस्थित हैं । अब जिस समय उसको पिता कहते हैं तब उसमें पुत्रत्व धर्मको कहनेकी अपेक्षा नहीं रहती है । इससे यह न समझना कि वह धर्म लोप होजाता है, किन्तु उसकी विवक्षा नहीं है इसी लिये पिता पुत्र दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ अवक्तव्य हैं ।

वस्तु मात्रमें अनंत धर्म स्वभावसे होते हैं, उनकी सामान्य विशेषता ही उनको व्यक्त करती है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें सामान्य विशेषात्मक अनंत धर्म न हो । यदि जीव द्रव्यको ही देखा जाय तो जीव द्रव्यमें भी सामान्य विशेष धर्म मौजूद है, हां वक्ताकी अपेक्षासे सामान्य धर्म भी विशेष रूप होजाता है और विशेष सामान्यरूप होजाता है । यदि चेतनत्व धर्मकी दृष्टिसे पदा-

जका स्वरूप देखा जाय तो संसारी और सिद्ध जीव इस धर्मके अंतर्गत होसके हैं और मनुष्य जीव कहनेसे अवशेष धर्मकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है । सामान्दापेक्षा जीव द्रव्यमें अस्तित्व, वस्तुत्व, चेतनत्व, अमूर्तत्व, प्रमेयत्व नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि अनेक धर्म हैं । तथा संसारी जीवापेक्षा भी मूर्तत्व, अनित्यत्व, नरनारकादि पर्यायत्व आदि अनंत अवस्थायें तथा गुणोंकी अपेक्षा अनंत धर्म हैं—द्रव्यका मुख्य लक्षण गुण समुदाय है । उन गुणोंकी शक्ति, धर्म, स्वभाव आदि नामसे कह सकते हैं । गुण भिन्न २ स्वभाववाले होते हैं और एक एक द्रव्यमें अनंत गुण रहते हैं । एक साथ उन धर्मोंका—गुणोंका प्रतिपादन होना अशक्य है इसी लिये किसी एक धर्मको विशेषकर और अवशेष धर्मकी अपेक्षा न कर वस्तुका स्वरूप वर्णन करना नय कहलाता है । शब्द भेदसे वाच्य भेद होता है क्योंकि जितने शब्द होते हैं उतने ही उनके अर्थ होते हैं । इसलिये शब्द भेदमें भी नय भेद हो जाता है । जिस प्रकार इन्द्र, मघवा, सहस्राक्ष, आलंडल, सुरपति आदि सब शब्द इन्द्रके वाचक हैं, और वे भिन्न २ गुणोंके कारण हुए हैं परन्तु पदार्थ एक ही है । जो ऐश्वर्यवान है वह इन्द्र है, जिसके हजार नेत्र हैं वह इन्द्र है, जो ज्ञानवान है वह इन्द्र है, जो देवताओंका पति है वह इन्द्र है । यहांपर वस्तुके एक शब्द गुणोंके कारण उसके पर्यायवाची शब्दोंसे इन्द्र कहा गया है । परन्तु ऐसा नहीं है कि इन्द्र कहते समय अवशेष धर्म इन्द्रमें न हों, परन्तु उनकी अपेक्षा नहीं होती है इसलिये जिस एक धर्मसे वस्तु कही जाती है वह नय है ।

नयके मुख्य दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। इसका कारण यह है कि वस्तुका पूर्ण स्वरूप द्रव्य और उसकी पर्यायके मिलनेपर होता है। ऐसा नहीं है कि वस्तुकी एक पर्याय मात्र कहनेसे उसका पूर्ण स्वरूप हो गया। मनुष्य जीव कहनेसे जीवका पूरा लक्षण नहीं हो जाता, किन्तु एक पर्यायका विशेष वर्णन होता है। जीवका पूरा लक्षण उसकी सर्व अवस्थाएँ और उसके सर्व गुणोंको कहनेसे होती है। इसलिये पूर्ण रूपसे वस्तुका ज्ञान प्रमाणका कार्य है किन्तु द्रव्य और पर्यायके पृथक् २ अशोंका जानना नयका कार्य है इसी लिये द्रव्य और पर्याय पृथक् २ विषय होनेसे नयके भी दो भेद हैं।

द्रव्यार्थिक नय—द्रव्य वस्तुको तथा वस्तुके एक सामान्य धर्मको कहते हैं। द्रव्यार्थिक नयसे वस्तुके उस सामान्य धर्मका प्रतिबोध होता है जो वस्तुके समस्त अशोंमें अविशेषसे व्याप्त रहता हो अर्थात् वस्तुका सामान्य धर्म द्रव्यार्थिक नयका विषय है। जैसे आत्माको नित्य कहना। इसके तीन भेद हैं शुद्धार्थ संग्राही, अशुद्धार्थ संग्राही और उभयात्मक। जिस वस्तुके सामान्य धर्ममें अन्य वस्तु धर्मकी मिलावट न हो वस्तुका शुद्ध धर्म हो वह शुद्धार्थ संग्राही द्रव्यार्थिक नय है। जैसे—जीवका अमूर्तत्व। जिस सामान्य धर्ममें अन्य वस्तु धर्मका संयोग हो वह अशुद्धार्थ संग्राही द्रव्यार्थिक नय है जैसे ससारी जीवका मूर्तत्व। और जो उभय मिश्रित हो उसे उभय त्मक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं जैसे ससारी जीवके रागादि भाव।

पर्यायार्थिक नय—वस्तुके पृथक् २ विशेष धर्मोंको प्रति-

पादन करता है । द्रव्योंमें काल-शब्दादि कारणोंसे विशेषता होती है उस विशेषताका होना ही पर्यायार्थिक नय है । इसके बहुत भेद हैं ।

अथवा नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ये सात भेद नयोंके हैं ।

नैगम नय-वस्तुमें पर्याय प्राप्त होते ही योग्यता मात्रको देखकर (चाहे वह पर्याय वर्तमानमें निष्पन्न न हो तो भी) उसको पर्याय युक्त मानना नैगम नयका विषय है, जैसे एक मनुष्य भात पकानेके साधनोंको एकत्रित कर रहा था तो भी उसको पूछा कि क्या कर रहे हो ? भात पकाता हूं । यहाँपर भात, पर्याय सिद्ध नहीं होनेपर भी योग्यता मात्रमें उसका व्यवहार किया है एवं भावी पर्यायको, वर्तमानमें कहना नैगम नय है ।

संग्रह नय-स्वजातिके घर्मोंका परस्पर विरोध ग्रहण न कर और वस्तुके उत्तर भेदोंको एकत्व भावनाशय एक रूप कहना संग्रह नय है जैसे द्रव्यत्व, सत्, जीवत्व, आदि घर्म उत्तर समस्त भेद प्रभेदोंमें अविरोधसे व्याप्त होकर भी समस्त वस्तुको ग्रहण करते हैं ।

व्यवहार नय-संग्रह नयसे संग्रहीत किये हुए पदार्थोंमें अविरोधसे विधि पूर्वक विभाग करना व्यवहार नय है जैसे जीव, संसारी और मोक्ष । संसारी जीव-त्रस, स्थावर ।

ऋजुसूत्र-पदार्थकी ठीक वर्तमान समयकी पर्याय मात्रका ग्राही ऋजुसूत्र है । वर्तमान समयसे कालका एक सूक्ष्म समय ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि ऐसे अल्प समयमें पदार्थोंकी

पर्यायका परिणमन दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो भी पदार्थ प्रति समय परिणमन करता है और एक समय पदार्थकी जो पर्याय है वही विषय ऋजुसूत्र नयका विषय है । यह न समझना कि क्षण क्षण पर्याय नहीं परिणती है । ओदन पर्यायादि क्षण प्रतिक्षण विकृत होती है ।

शब्द नय-पदार्थोंका बोध शब्दोंसे होता है । पदार्थोंकी लिंग, संख्या, साधनादि भिन्न २ हैं । कोई पदार्थ पुलिंग है तो कोई स्त्री लिंग, कोई पदार्थ एक है तो कई अनेक हैं, इसलिये पदार्थोंकी लिंग, संख्या, गति, काल, साधन पृथक् २ हैं । पदार्थोंकी ऐसी व्यवस्था होनेसे पदार्थवाची शब्दोंमें भी वही क्रम उपयोग होता है अतएव शब्दोंमें भी लिंग संख्या साधनादि विषय होते हैं । शब्दोंकी पद्धति तीन प्रकार होती है । सामान्यार्थग्राही रूढिसे अर्थग्राही और क्रियार्थग्राही । शब्दार्थोंमेंसे लिंग, संख्या, साधनादि दोषोंको दूरकर शब्दज्ञान करना शब्द नयका विषय है जैसे स्त्री अर्थके द्योतक दारा, कलित्र और स्त्री । इन तीनों शब्दोंके पुलिंग नपुंसक लिंग और पुलिंगादि पृथक् ९ लिंग होनेपर स्त्री पर्यायके द्योतक होते हैं । इससे यह न समझना चाहिये कि जो शब्दका लिंग है वही अर्थका हो, या अर्थका लिंग-शब्दका लिंग हो, किन्तु शब्द प्रक्रियासे शुद्ध शब्दोंका अर्थ, कर्ता, लिंग, वचन, उपग्रह साधनादि विषय शब्द नयसे होता है । वाक्यरचना व्यवहाराधीन भी होती है वह इसके नहीं है ।

सम्भिरूढ नय-यह नय भी शब्दविषयक है । कितने ही शब्द अनेकार्थवाची होते हैं । किन्तु शब्द मात्रोंका रूढिवाला

प्रसिद्ध अर्थ प्रायः एक ही होता है, क्योंकि एक पदार्थकी रूढ़ि-व्यवहारमें एक ही होसक्ती है अन्यथा उसको रूढ़ि न कहकर अनेकार्थ विधायी कहेंगे । जैसे गोशब्दके पृथ्वी, सूर्य, गाय अनेक अर्थ हैं, तो भी गोशब्दकी रूढ़ि गाय ही है और वह रूढ़ि प्रसिद्ध है । अनेकार्थोंकी दिवक्षाको तजकर एक रूढ़ि अर्थमें नियामक होना समभिरूढ़ि नयका विषय है । यह भी अनेक प्रकार होता है । एक पदार्थके भिन्न २ शब्द उस पदार्थद्योतक हों यह भी इस नयका विषय है ।

एवंभूत नय—कितने शब्द घातुओंसे (प्रकृति-प्रत्यय) बनते हैं । घातुका जो शुद्धार्थ हो तदनुसार उस पदार्थकी क्रिया होती है हो तो ही उस शब्दार्थका प्रयोग करना एवंभूत नयका विषय जैसे । गोशब्द गम्ल-गतौ घातुसे गच्छतीति गौ-गमन करे, वह गाय ऐसा अर्थ बोध होता है परन्तु रूढ़िसे गोशब्द पशुविशेषका द्योतक है । एवंभूत नयका विषय यह होगा कि जिस समय गाय गमन करती होगी उसी समय वह उसको गाय कहेगा, बैठी सोतीको नहीं, अथवा शब्दार्थके द्योतक क्रियासे उसको वैसा कहना, अथवा ऐसा ज्ञानविषयक आत्माको उस रूप कहना एवंभूत नय है ।

इन नयोंका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, परन्तु ये नय परस्पर सापेक्षता रखते हैं, व्यस्तनय एकारूप होनेसे मिथ्या हैं ।

पदार्थोंके जाननेके लिये, जिस प्रकार प्रमाण नयकी अपेक्षा है उसी प्रकार गुण और पर्याय जाननेकी भी आवश्यकता है ।

पदार्थोंके गुण दो प्रकार हैं—स्वभाव और विभाव । द्रव्यकी

हुक कल्पमें जो गुण हैं वे सब गुण हैं, और संयोग होने-
वाले गुण वैभविक हैं ।

परम स्वभाव और विभव के मेल से दो प्रकार हैं । स्वभाव
परम प्रकृति नृसिंहादी कटुलहृत् शक्ति है जिसके संयोगसे
द्रव्य परिणामकिते होना है । विभव द्रव्य व्यंजन परम, विभव
गुण व्यंजन परम, स्वभाव द्रव्य व्यंजन परम, स्वभाव गुण
व्यंजन परम यदि परमों के संयोग से हैं । और और कुछ
द्रव्यों की व्यंजन परम होती है ।

जैसे परम द्रव्य, स्वभाव द्रव्य, कटक द्रव्य और
काल द्रव्य के होते हैं ।

अन्तः कल द्रव्य, परमों से बहुत बड़ा सम्पूर्ण होता
है । और व्यंजन परम और जसे परमों द्रव्य परिणाम कल-
काय है ॥ द्रव्यका कलम यह है ॥ द्रव्य के कलम व्यय द्रव्य
स्वभाव को यह कहते हैं । द्रव्य कभी कलम परम है, जिस
है परम कलम कलम कहती रहती है और कलम काय
द्रव्य के स्वभाव, विभव, जसे व्यंजन, परम परिणामकी शक्ति है ।
इसका द्रव्य के सम्पूर्ण काय कर आकार कर। स्व-
भाविक है ॥ यह सम्पूर्ण ही कलमका रूप हीन है । परम-
यों के कलम को विभव, विभव को विभव द्रव्य के रहने
होती और परमों रहने हुए विभव द्रव्य के द्रव्य
कलम की विभव नही होती न हेव परमों के कलम बुद्धि होती

---

१ कलम, स्वभाव द्रव्य और कलम का विभव का सम्पूर्ण रूप होता है ॥

है जिससे अपना हित और अहित समझा जाय। अपना हित जाने बिना आत्म कल्याण नहीं होसक्ता, इसलिये आत्महितार्थ सम्यग्दर्शनको बीज समझना चाहिये। सदाचार सम्यग्दर्शन होनेपर ही होसक्ता अन्यथा वह असदाचार ही है ॥ २१ ॥

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिये २९ दोषोंको छोड़ देना चाहिये। मोतीकी विशुद्धि उसके दोष दूर करनेसे होती है। सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि दोषोंके त्याग करनेसे होती हैं। आठ मद, तीन मूढता, छड़ अनायतन, आठ शंकादिक दोष ये पचोस सम्यग्दर्शनके दोष हैं। जिस प्रकार बात पित्त कफमें दोष होनेसे व्याधि शात नहीं होती उसी प्रकार उक्त दोषोंके होनेसे तत्त्व श्रद्धानमें पूर्ण रुचि नहीं होती है, दोषोंके कारण मलिनता रहती है। और जबतक आत्म परिणामोंमें मलिनता है तबतक आत्म्य-तर विशुद्धि नहीं होती, मलिन पदार्थ पर रंग नहीं चढ़ता। मलिन परिणामोंमें सम्यग्दर्शन विशुद्ध नहीं रह सक्ता, इसलिये दोषोंको छोड़ देनेमें ही सदाचारकी वृद्धि है ॥ २२ ॥

कुल, जाति, तप, धन, ज्ञान, वीर्य, ऐश्वर्य और शरीर इनका अभिमान करना आठ मद बहकाते हैं।

कुलमद—पिताके वंशको कुल कहते हैं। वर्ण चार हैं। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शुद्र। कुलका—अपने वंशका अभिमान करना अनर्थका कारण है क्योंकि अभिमान बिना रागद्वेषके उत्पन्न नहीं होसक्ता, रागद्वेषादि विकारोंका होना असदाचार है—ससार पद्धति है पतितवस्था है। इस जीवने अनादिकालसे चतुर्गति संसारमें भ्रमणकर अति क्षुद्रसे क्षुद्र और नीचसे नीच अवस्था

बहुतवार पाई है, जिसमें रहकर सदाचारका लक्ष तक नहीं रहा । अब मुझे यह उत्तम कुल मिला है इसका मुझे सदुपयोग करना चाहिये । व्रत पालना, सदाचार धारण करना, और सत्कार्य आदि करना चाहिये न कि मास मदिरा आदि अभक्ष भक्षण करना, जीव हिंसा करना, हिंसामयी व्यापार करना, अभक्ष भक्षणके कारण सदैव क्रूर परिणाम रखना, स्वार्थमें लिप्त रहना, आभ्यन्तर वृत्तिमें भलिनता रखना आदि बुरे विचार न होने देना ही उत्तम कुल पानेकी सार्थकता है । आत्मा अमूर्तीक है, पवित्र है । उत्तम कुलको पाकर मुझे पवित्र बनना चाहिये । ये मेरे जीव मात्र सर्व बधु हैं, सबकी आत्मा समान हैं इसलिये अभिमान नकर उत्तम निमित्तोंसे आ मङ्गलाण करें । यद्यपि आत्मा अमूर्त है, कुलादि ससार व्यवहार ने इसलिये उच्च कुलका अभिमान न करना चाहिये । तथापि ऐसा न समझना कि कुलादि संसार व्यवहार बिल्कुल ही झूठा है व्यर्थका प्रपञ्च है, वर्ण व्यवस्था और उच्च कुलादि प्रथा ढोंग है क्योंकि उन्नति, सद्भिचार और सदाचारका मुख्य कारण व्यवहार है । व्यवहारका असर सद्भिचारोंपर गहरा पड़ता है । निच व्यवहार—कुत्सित प्रवृत्ति आदिका सहयोग आत्म विचारोंपर गहरा असर करता है । और व्यवहार प्रवृत्ति वर्णाधीन होती है । जैसा कुल (वर्ण) होगा वैसी ही व्यवहार प्रवृत्ति होगी । ऐसा न समझना कि बाह्य प्रवृत्तियोंका आत्म विचारोंपर असर न होता हो । निच वचन, विष मात्रा, बुरी संगति, कुत्सित भोजन, और कुलकी प्रवृत्तिकी असर छूतके रोग समान आभ्यन्तर प्रवृत्तिके दूषित करनेके लिये तत्काल

उपयोगी होते हैं । जिस प्रकार रक्त विकार, वीर्य दोष, कोढ़ादि, विषय व्याधि प्रति संतान चली जाती है उसी प्रकार कुलागत (वर्ण व्यवस्था) धर्म भी वंश परम्परातक चला जाता है उसका असर जाता ही नहीं । एक मनुष्यने मास मर्दिरापान छोड़ दिया और वह नीच वर्णका मनुष्य है तो ऐसा न समझना कि उसकी वह प्रवृत्ति नष्ट होगई और सदाचारका पात्र होगया । हां थोड़े अंशमें वह शुद्ध है, किन्तु चिरकालकी गध उसके विचारोंकी परीक्षा समय ढीलाकर देती है इसी लिये उत्तम कुरु यद्यपि सदाचारका मुख्य कारण है, सद्विचारकी भूमि है तो भी उसका अभिमान न करना और सदाचार पालन कर उसकी शोभाको बढ़ाना है ।

जातिका भी अहंकार न करना चाहिये । माताकी पक्षको जाति कहते हैं । जितने उत्तम वर्णकी माता होगी उतने ही गृहस्थोंके सदाचार उत्तम और निरवघ होगे । माताका असर गर्भस्थ बालकपर गर्भ धारण समयपर ही होजाता है । इसी लिये वर्ण व्यवस्था नियमोंमें माताके उत्तम विचार और श्रेष्ठ आचरण सन्तानमें प्राप्त होनेके लिये ऋतु समय त्रिवर्णाचार आदि ग्रन्थोंमें कितना बतलाया है कि बालककी आत्माके साथ सम्बंधित माताके कर्तव्य माताके श्वासोश्वासके साथ प्रतिक्षण जाते हैं । दूसरे उत्तम जातिकी माताकी बाह्य प्रवृत्ति, खानपान, गृह सस्कार, सदाचारसे परिपूर्ण होनेसे बालक भी वैसे ही सस्कार पूर्ण होता है । नैपोलियन^१ बोनापार्टकी माताके विचार वीरतापूर्ण थे, बालक भी वैसे ही हुआ । चित्तोडकी रानियोंकी माताके विचार सुशील थे उनकी संतान भी सुशील (पतिव्रता) निकलीं, मर गईं परंतु शीलभंग

नहीं किया । जिस माताके कुलमें नियोग धर्म होता होगा, असदा-
 चार होता होगा, खान पानकी शुद्धि होती न होगी उसकी सतान
 भी प्रायः असदाचारी ही निकलती है । इसलिये उत्तम जातिका
 पाना शुभोदयसे है परंतु उसको पाकर अभिमान न करो, कदा-
 चारोंसे बिगाड मत दो, उसको महिमा सदाचार, श्रेष्ठ प्रवृत्ति,
 और उत्तम कार्यसे करो, सदाचारका मिलना महान दुर्लभ है ।
 राज्यसंपत्ति, धन, आदि पदार्थ मिल भी सके हैं परंतु सदाचार
 और सत्कार्य प्रयत्न करनेपर भी अति कठिनतासे प्राप्त होते हैं ।
 उत्तम जाति अनेक बार मिली, परंतु उसका उपयोग एक बार
 भी नहीं किया, उत्तम पदार्थको पाकर व्यर्थ खोदेना अथवा
 उसके अभिमानमें कर्णव्य शून्य होजाना श्रेष्ठ नहीं, परन्तु यह
 तो निश्चित सिद्धान्त है कि जैसा सहयोग, जैसे आचारवालोंकी
 सगति और जैसे सदाचारी कुलमें जन्म होगा उसका असर मरण-
 पर्यंत रहेगा ही । हा कुछ समयके लिये वह विकार न करे । कुछ
 रोग ऐसे हैं कि कुछ समयके लिये शांत होजाते हैं, पुनः प्रादुर्भाव
 होजाते हैं और पुनः शांत होते हैं परन्तु उनका अपर मरणपर्यंत
 जाता नहीं । ऐसे ही वर्ण, कुल जाति आदिका अपर उसको, उसकी
 संतानको मरणपर्यंत जाता ही नहीं । ज्ञान प्राप्तिमें भले ही एक
 नीच मनुष्य मदिरा आदि खानपानको बुरा कहे परन्तु रोग आदि
 आपत्ति और दूसरे अनिवार्य कारण आजाने पर परीक्षाके समय
 उसका ज्ञान व विचार नष्ट होजाता है । उत्तम जातिमें वर्तमान
 कुछ संवधी श्रेष्ठ आचार विचारोंका, शुभ प्रवृत्तिों तथा खान-
 पानका असर होता है और परजन्मकृत सत्कारका अपर होता है

इसलिये वर्णव्यवस्थाके अनुकूल उत्तम जातिमें जन्म लेना सदाचारकी विशुद्धिके लिये सबसे प्रथम आवश्यक है ।

बहुतसे लोग ऐसा विचार करते हैं कि भोजनकी शुद्धिसे सदाचारका कोई सम्बन्ध नहीं ! और मनुष्यमात्र एकसे हैं उनके साथ भोजन करनेमें क्या हानि ! परन्तु वे शारीरिक तत्त्वज्ञो नहीं जानते और न सदाचारके अभिप्रायको ही समझे हुए हैं । एक अरबविध शरीरमें कितना असर करता है । छूट रोगोंके साथ खानेसे क्यों व्याधि लग जाती है ? दुरी हवाका सद्व्योग भी हानिप्रद होता है । उच्छिष्ट और नीच मनुष्योंके साथ पंक्ति भोजन करनेसे प्रेमवृद्धि नहीं होती, प्रेम सदाचारका फल है । यदि मच्चा सदाचार आत्मामें है तो पाणोमात्र पर अल्प प्रेम अविवर रहैगा । उच्छिष्ट खानेवाले और एक धर्म, एक जातिवाले जर्मन और इंग्लैण्डमें युद्ध क्यों हुआ ? अनन्त प्राणियोंकी हिंसा, द्वेष और भयानक अत्याचार क्यों हुए ? उनमें प्रेम क्यों नहीं जागृत हुआ ? प्रेम सदाचारका फल है । यदि सदाचार होगा तो प्रेम अनिवार्य होगा । रोगीका उच्छिष्ट भोजन शीघ्र ही हानि करता है । जिनके सम्कार इस जन्म तथा परलोककृत ठीक नहीं अथवा उनके साथ भोजनादिसे, श्वासोश्वाससे और सद्व्यवसायसे असदाचार प्रवृत्ति होगी । उत्तम जाति पाकर सदाचार उत्तनतासे धारण करो और व्यर्थका अभिमान न कर समस्त जीवोंको सदाचारमें लगाओ इसीसे सत्यदर्शन विशुद्ध होगा ।

इसी प्रकार ज्ञानका अभिमान न करना चाहिये । ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो । ज्ञानका दुरुपयोग-सच्चे ज्ञानमें

दूषण लगाना, संशनीय और आदर्श ज्ञानियोंकी अश्लील शब्दोंमें (आत्मप्रशंसा और कुछ स्वार्थके लिये) निंदा करना, पक्षपातसे कुत्सित आग्रह धारण करना, विषय कषाय और असदाचारप्रवर्तक लेख लिखना असद्विचारमें लीन रहना, कुतर्कसे सद्विचार करनेमें कायर होना आदि ज्ञान पानेका दुरुपयोग है—अभिमान है । ज्ञानका मिलना महान् दुर्लभ है । जीवनावस्थाका सार ज्ञानके साथ सदाचार धारण करना है । दित अहित, भलाई बुराई, सन्मार्ग कुमार्ग आदि ज्ञानसे ही जाने जाते हैं । इसलिये ज्ञानका सदुपयोग करना ही ज्ञानकी निगमिमानी है । ✓

ज्ञानका सदुपयोग—सद्विचारसे तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करना, सच्चे ज्ञानके कारणोंकी वृद्धि करना, वाचनालय खोलना, पाठशाला खोलना, शास्त्रोंका जीर्णोद्धार कराना, शास्त्रकी महिमा प्रसिद्ध करनी, सच्चे ज्ञानका विस्तार करना, पदार्थोंके जाननेमें प्रेम करना, ज्ञानी विद्वानोंका विशुद्ध अन्तःकरणसे सम्मान करना, जीवोंकी अज्ञानता दूर करना, सच्चे ज्ञानमें मिथ्यापवादको दूर करना, धर्मोपदेश देना, जीवोंकी भलाईका मार्ग निस्वार्थ वृत्ति और निष्कपटसे बतलाना, सन्मार्गमें लगाना, कुतत्त्वज्ञान, विषयवासना पोषकज्ञान, असदाचारी ज्ञान और विकार ज्ञानसे जीवोंको निकालकर विशुद्ध प्रेम सच्चे ज्ञानकी महिमा तन, मन, धन और बुद्धिसे प्रत्यक्ष कर बतलाना ही ज्ञानका उपभोग है । सच्चे शास्त्रोंका पठन-पाठन तत्त्व विवेचन, और ज्ञान प्रभावना इसके कार्य हैं । इसलिये ऐसा करना चाहिये कि जिससे अपना और अनंत जीवोंका बल्यण हो और ईर्ष्या-द्वेष और अज्ञान नष्ट हो जाय, सब जीव

पात्रको आत्मबंधु समझकर उनको ज्ञानी बनानेमें ही ज्ञानका उपयोग किया जाय तो ज्ञान पाकर भी निरभिमानता होती है ।

ऐश्वर्य मद-घन-संपत्ति पुण्योदयसे प्राप्त होती है और उसका मिटना दुर्लभ है । संरत्ति मिल जाय तो उसका अभिमानकर अन्य जीवोंको क्लेशित करना, अप्रदाचारी होना, स्वच्छंदतासे भले बुरे काम करना, निंद्य आचरण धारण करना, शराब आदि अभक्ष्य पदार्थोंका सेवन करना, मनमाने पापाचरण करना, वृद्धावस्थामें पुनर्लग्न करना, विषय कषायोंमें घनका दुरुपयोग करना, पात्रमें दान नहीं करना, सत्कार्यमें व्यय नहीं करना इत्यादि सब घनका अभिमान है । आत्मा नित्य है, अपने आत्म स्वभावसे अनंत सुख सहित है, परम आनंद और परम शांतिमय है जब कि घनसंपत्ति पर पदार्थ हैं । पुण्य कर्मके सयोगसे इनका संवध होता है और वह संवध जब तक पुण्योदय है तब तक रहता है—मरणके बाद साथ नहीं जाता, उससे सुख तत्त्वधारकी धारके समान होता है । पर पदार्थमें मोह करना संपार बधन और दुःखका कारण है । कदाचित् मोहनीय कर्मके उदयसे बाह्य संपत्तिसे प्रेम न छूटे तो उसको पाकर अत्याचार न करो, असत्य पापाचरण शिर पर न लादो, हिंसादि कुत्सित कर्म कर अप्रदाचार न फैलाओ, अपने स्वार्थके लिये दृमरोंकी हानि न करो, घनसे परोपकार—सत्कर्म करो, धर्म रक्षा, जीव दया और पुण्य कर्म करो, दुःखी मनुष्योंकी रक्षा, अन्ध अपंगुओंकी सहायता, करो, मार्ग प्रभावना करो, धर्मकी महिमा जिस प्रकार संसारमें होसके उसके लिये भरपूर प्रयत्न करो, रथोत्सव, मेला, पात्रदान,

जिन पूजन आदि महान पुण्यदायक कार्यमें धनका उपयोग करो. औषधालय, पठशाला, आदि कार्य करो, सबसे विनय-भावसे रहो, छोटे बड़े, नीच उंच, गरीब और दुखी पर यथा योग्य प्रेम करो, धर्मकी स्थिरताके लिये, धर्म रक्षाके लिये और धर्मके विस्तारके लिये धनका उपयोग करो तो ही धन पाकर निरभिमानी हो ऐसा समझा जायगा ।

इसी प्रकार तप, क्रुद्धि, और अज्ञादिका अभिमान न करो । अभिमान असदाचारसे होता है । सदाचार धारण करनेसे आत्म धर्म प्रकट होता है जिससे वह जीवमात्रकी भलाईमें अपनी भलाई सम्मिलित है । आत्मजलाघासे वह दिखनोदु कार्य नहीं करना चाहता. वह अपने स्वकार्यको आत्म गौरव प्रकट करनेके लिये और जिसके ऊपर परोपकार किया है उसको कुछ और सहसानी सम्झनेके लिये नहीं करता, वह अपने महाचारको आत्म धर्म विकास, आत्म गुणोंकी वृद्धिके लिये और आत्म कर्तव्यके लिये निःपेक्ष और नि स्वार्थ होकर अति विनीत भावसे अति प्रेमपूर्वक करता है और इसी लिये वह अपना मार्ग स्वच्छदता और उच्छृंखलताकी दाण्डोमें फलाना नहीं चाहता-असदाचारी नहीं बनना चाहता । आत्मोन्नति आत्म गुणोंके विकास करनेमें है । सदाचार आत्म-धर्म धारण करनेमें है । विषय कषायमें खलीन रहना और परिग्रहकी अमर्यादा (लोभ ; एवं असदाचारमें न तो आत्मोन्नति है और न राष्ट्रोन्नति है । जो लोग इस बद्देशसे असदाचारी होकर परिग्रहकी मृग तृष्णामें बहककर धर्म अधर्मको मूलकर अपने स्वार्थको ही सूचा बंधु मानकर अत्याचार व अन्याय करनेसे

करते नहीं, वे ऊपरी भगवत्का ही उज्ज्वलता-पवित्रता समझते हैं—अपने स्वार्थको ही सदाचार मानते हैं और उसीके अनुसार अपने विचारोंको मनोहर प्रकट करते हैं । जबतक आत्म वृत्ति सरल, निरभिमान और पवित्र न होगी तबतक सदाचारकी मात्रा और आत्मगुणोंका विकास नहीं हो सक्ता ।

जितने सत्कार्य सरलता (निरभिमानता) से होते हैं उतने और किसीसे नहीं । धार्मिक कार्योंमें भी ईर्ष्या, द्वेष न करना चाहिये और न फूटके बीज बोना चाहिये । अभिमानसे किसीकी निंदा नहीं होती किन्तु अपना लक्ष च्युत होजाता है व आत्म-धर्म नष्ट होजाता है । किसीका भला बुरा होना, नाश होना, उदय होना आदि वस्तुस्थिति पर निर्भर है, किसीके करनेसे कुछ नहीं होता, इसलिये सबसे प्रथम आत्मोन्नति है । जो मनुष्य अपनी आत्मोन्नतिके लक्षको छोड़कर आमासका अनुकरण करते हैं वे अपने आपको ठगते हैं, अतएव सम्यग्दर्शन धारण करनेके लिये निरभिमान होना परमावश्यक है । मान द्वेषका कारण है । द्वेषसे कार्य नष्ट ही नहीं होते किन्तु आत्मधर्म पर विशेष मैल चढता है, आत्मधर्म मलिन होनेसे सद्बिचार और सदाचार भी मलिन हो जाता है, आभ्यन्तर वृत्तिमें विकार होता है इससे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि नहीं होसक्ती । इसलिये सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिये निरभिमान होना आवश्यकीय धर्म है । और सरलता धर्म वृद्धिका कारण है ॥ २३ ॥

आत्म परिणाम—एक कारणसे मलिन नहीं होते किन्तु अनेक कारणकलापोंसे मलिन होते हैं । सम्यग्दर्शनकी

विशुद्धिके लिये जिस प्रकार निरभिमान होना श्रेयस्कर है उसी प्रकार तीन मूढताका त्याग करना भी आवश्यक है ।

संसारी जीव भोले होते हैं, उनको अनुकरण करना सबसे अच्छा लगता है । बालक माता पिताका अनुकरण करता है । अनुसरण एक प्रकारकी कमजोरी है अथवा अज्ञानता है, बालक अज्ञानताके लिये ही अनुकरण करता है ।

स्वार्थके लिये सच्चे धर्मका अनुकरण भी कभीर अन्यथा होजाता है । स्वार्थसे अज्ञानता आधमकती है । अज्ञानतासे हिताहित भुला जाता है । मूढता-अज्ञानतासे धर्मका अनुकरण अन्यथारूप हुआ है ।

स्वार्थी मनुष्योंने भोले जीवोंको धर्माचरणमें मिथ्या लोभ बताये । लोभ बुरी बलाय होती है, लोभी मनुष्य परीक्षा करना भूल जाता है, ज्ञान खो बैठता है । मूढताकी सृष्टि लोभ और अज्ञानतासे हुई है । विचारे भोले प्राणी अज्ञान और लोभसे धर्मके सच्चे स्वरूपको भूलकर अधर्मको धर्म मानने लगे-अधर्ममें ही आत्महित समझने लगे । इसलिए अधर्मको धर्मबुद्धिसे सेवन करने लगे । ऐसे आचरणोंका नाम मूढता है । ऐसे आचरण असंख्य हैं, मूढता भी असंख्य हैं परन्तु उन सबका तीन मूढतामें समावेश है । ७

लोकमूढता—धर्म समझकर, आत्महित समझकर, पर्वतसे गिर आत्मघात करना, अग्निमें पड़कर आत्मघात करना, आरी कुदाला आदिसे घात करना, बालु पत्थरके ढेर लगाकर पूजना, और समुद्रादिकोंमें स्नान करना आदि लोकमूढता है ।

बाह्यशुद्धि ग्लानिको दूर करनेवाली है । मरुमूत्रका स्पर्श,

हिंसादि महापातक कर्म करनेवाले मनुष्यका स्पर्श, रुधिर, वमन और हाड मांसका स्पर्श ग्लानिका कारण है । ऐसा भी होता है कि ऐसी वस्तुओंके सहयोगसे रोग, बुद्धि नाश, ग्लानि, कंथ और भय उत्पन्न होता है, बाह्य संस्कारमें अशुचिताका अप्रसर होता है । और वह आभ्यन्तर वृत्तिमें मलिनता करता है इसलिये बाह्य शुद्धि आभ्यन्तर शुद्धिकी बीजभूत है, पवित्रताका कारण है परन्तु इससे ऐसा न मानना चाहिये कि बाह्यशुद्धि आत्म धर्म है ।

गंगा, समुद्र और गोदावरी आदि नदियोंमें स्नान करना समस्त पापोंसे छूट जाना है, सच्चा धर्म है, मोक्षमार्ग है यह बात नहीं है क्योंकि इनमें स्नान करनेसे शरीर पवित्र होता है या आत्मा ? शरीर तो किसी प्रकार भी शुद्ध नहीं होसक्ता, क्योंकि वह मलमूत्र, रुधिर, पाश, हाड, शुक्र, कफ, लार, श्लेष्मा, स्वेद और चामका पिंड है । इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो स्नान करनेसे बदल जाय—पवित्र होजाय और पुनः अपवित्र न हो । कोयलेको कितना ही धोया जाय और धोते-वह नष्ट भी होजाय परन्तु तो भी वह अपनी मलिनता नहीं छोड़ सक्ता । शरीर भी ऐसा ही है । इसको कितना ही धोओ परन्तु मलिनका मलिन है । इसलिये गंगादि नदियोंमें धर्म समझकर स्नान करनेसे शरीरकी अवस्था बदलती नहीं है । कदाचित् बदल भी जाय तो इससे क्या आत्मा पवित्र होगया ? सूअर, भैंसा, मछली आदि जीवोंका शरीर और मुर्दा पानीमें सतत पड़ा रहनेसे शुद्ध नहीं होता ।

आत्मा बड़ी पवित्र है, अमूर्तीक है, ज्ञानदर्शनमय है, विशुद्ध है । उसको पानी स्पर्श कर नहीं सक्ता, हा कर्मोंके

कारण वह पराधीन है इसलिये शरीरमें कैद है—संसारी है ।

संसारी जीव हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार और घोर पाप करते हैं । व्यापारादि निमित्त अनंतजीव मारना, शिकार आदि कुत्सित आचरण करना, वेश्यागमन करना, मांस मदिरा सेवन करना, जूआ (द्यूत) खेलना, परस्त्री रमण करना, दूसरोंको सत्ताना, दीन हीन जीव जन्तुओंको शृष्ट देना, दारा दासी, और सेवक जनोंपर अन्याय करना, अन्याय और दगासे व्यापार करना, भोले माइयोंको ठगना, भ्रूण हत्या करना, इत्यादि समस्त कर्मोंसे होनेवाला पाप क्या गंगा नदियोंमें स्नान करनेसे छूट जायगा ? पाप करना और स्नानकर लेना—मोक्ष प्राप्त होगई, तो तप—ध्यान, संयम, सदाचार, सत्कर्म और परोपकार कार्य क्यों करना ? ईश्वरोपासना क्यों की जाय ? मछली आदि जीव जो सदा पानीमें रहते हैं मोक्षरूप क्यों नहीं माने जाय ? परन्तु यह बात नहीं है । पापोंका निवारण स्नान करनेसे नहीं होता, वह तो सदाचार पालनेसे और पापोंको छोड़नेसे होता है । हां यह दूसरी बात है कि उससे बाह्यशुद्धि होती है न कि धर्म । पापके कार्य करनेसे बाधे हुए अशुभ कर्म तो अच्छे २ काम कर नेसे, सदाचार पालन करनेसे तप, ध्यान और सयमाराधनसे दूर होंगे न कि नदियोंमें हजारों जीव माननेसे, इससे और उलटी हिंसा होती है जो पापका कारण है । कफवाले रोगीको शक्कर पिलाना व्याधि बढ़ाना है, पापोंको छोड़नेके लिये अगणित जीव हिंसा और पापोंके बढ़ाती है । इसलिये इसको अज्ञानताका अनु-कारण अशुभ प्रवृत्ति कहा जाता है । अज्ञानताका नाम मृदता है ।

इससे यह न समझना कि आठ प्रकारकी लोकशुद्धि मानना ही नहीं चाहिये—स्नान करना ही नहीं चाहिये । नहीं, लोकशुद्धि शुचिताका कारणभूत है, बाह्यचारित्र्य है—शुभाचरण है । बाह्य विकारोंका असर पड़ा भयंकर होता है । यदि बाह्य शुद्धिपर ध्यान न दिया जाय तो अनर्थ होजाय । रजस्वला स्त्रीका प्रत्येक पदार्थ-पर कितना असर पड़ता है । यदि गर्भणी स्त्री सर्पको देखे तो सर्प अन्धा होजाता है । रजस्वला स्त्रीकी दृष्टिसे पापड आदि नोमल पदार्थ विकारित होजाते हैं । इसलिये ऐसे विकारी अशुचि पदार्थोंकी शुद्धि तो करना चाहिये—अशुद्ध शरीरको धोना चाहिये । स्नान करना, रजस्वलाका स्पर्श चार दिन तक नहीं करना आदि आठ शुद्धिओ पालन करना चाहिये । ये धर्म हैं ! इनसे पाप छूट नाते हैं ? आत्म कल्याण होता है ? मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है ? यह सब अज्ञान है, मूढ़ता है ।

पर्वतमे गिरकर धर्म मानना, इसका कारण यह है कि ऐसा करनेसे मग्नेसे कष्ट नहीं होता, और कष्ट नहीं होनेसे मोक्ष मिलती है अतएव यह धर्म है, ऐसा मानना अज्ञानता भरा हुआ है । कारण प्रथम तो आत्मघात प्रत्यक्ष है, दूसरे कष्ट नहीं होता यह ठीक नहीं, पर्वतादि विकृत स्थलोंके पातसे भय, मोह और अशुभ विचार होता है ? इतना ही नहीं किन्तु आँ और रौद्र

---

१ आठ शुद्धि—भस्म शुद्धि, गोमय शुद्धि, काल शुद्धि, अग्नि शुद्धि, मृत्तिका शुद्धि, जल शुद्धि, पवन शुद्धि, और ज्ञान शुद्धि, ये आठ प्रकारकी लौकिक शुद्धि हैं । लौकिक शुद्धि बाह्य शौचाचारकी कारणभूत हैं, व्यवहार धर्म हैं । शौच गृहस्थोंकी ग्लानिको दूर करता है ।

भाव होनेसे एक कुण्डलिका कारण होत है । इस प्रकारकी कृष्णता राजनीति, धर्मनीति और समाचारके विरुद्ध है, कश्चन प्रवृत्ति है इसी लिये यह भी सृष्टा है ।

अग्निपात—बहुतेरे लोग त्रियोंके पक्षके साथ जीती हुईं जन जानेमें धर्म मानते हैं, और ऐसा करनेसे मोक्ष होती है, यह भी कृष्णता है । कीरु वृत्त (पतिवृत्त पालन) त्रियोंका धर्म है परंतु वस्तु यह अभिप्राय नहीं कि अग्निमें पड़कर जल-हत्या करना—यह तो मज्जर पाप है । पतिवृत्त जल धर्मकी विशुद्ध भावना है—पवित्र आचरण है । हरया—हिंसा है, मरु, यह तो सोचो कि जीवित प्राणीके जल जानेसे उनके परिणामोंमें कितनी कृष्णता होती होगी जो नयनक कर्मवृत्त कारणभूत है । राजनीति ऐसे पशुविक्रम अत्याचारोंसे वृद्धित करती है तो फिर इसमें कैसा धर्म ? यह सब अज्ञान लीला है ।

होनेमें पशु होना, राजकी देव मानकर पूजना, सूर्यके देव मानना, ब्रह्मके सन्ध कश्चि मानना और उसके मोक्षसे आत्मनोष्ठ मानना यदि सर्व कृष्ण प्रवृत्ति है । पशु होना तो स्वार्थनशील नृपति और हिंसा है । राज पशु है, उसमें देवताओंका नाम क्यों होमला है । हां वह दुष्ट, धी कादिये उपकार करती है इसलिये उसके उपकार मानना कहिये उसके देव मानकर पूजना कृष्णता है । सूर्य जल प्रदीप्य है, प्रकाश करना उसके स्वभाव है । उसमें देव बुद्धि रहना निश्चय कल्पना है । इसलिये यह सब कृष्णता है इत्यादि बहुत प्रकारकी लोक प्रवृत्ति लोक कृष्णता है ।

— — — — —

भेडियाघसानके समान विना विचारे किये जाय । ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा आचरण कि जिनका तत्त्व बिल्कुल समझमें नहीं हो अथवा कुछ और ही हो—अज्ञतापूर्वक लोकानुकरण, लोकमूढता है । एक महात्मा गंगा स्नानकर नदीके किनारे एकान्तमें समाधिस्थ होना चाहते थे । उनके पास एक लोटा था उसको कोई चुरा न लेजाय इस भयसे उनने वह लोटा बालूमें गाढ़ दिया और ऊपरसे बालू (रेत) की ढेरी कर दी जिससे लोटाके स्थलकी पहिचान रहे । उनके इस कर्तव्यको दो चार मार्गमें जाते हुए मनुष्योंने देखा । उनने भी वैसी ही बालूकी ढेरी यह समझकर बनाई कि 'बालूकी ढेरी करनेसे महान सिद्धि होती है । सच्ची देवसेवा तो तत्काल ऐसी ढेरी बनाकर पूजनेमें है । इस प्रकार महात्माकी ढेरीके देखादेखी थोड़ेसे समयमें वहापर बहुतसी ढेरी होगई और पत्र पुष्पोंसे पङ्क्तिपूर्ण होगई । महात्मा जब समाधिसे जागृत हुए तो देखा कि चारों तरफ बालूकी ढेरी है, किस ढेरीमें मेरा लोटा है ? इसका ज्ञान भी न रहा और लोगोंकी अनुकरण पद्धतिकी अज्ञतापर हंसने लगे । ठीक इसी प्रकारकी बुद्धिसे अविचारपूर्वक लोगोंके अनुकरणको अज्ञता कहते हैं । जिन आचरणोंमें आत्मधर्म विकाशके लक्षण न हो, आत्महित न हो, कल्याणका मार्ग न हो, धर्मतत्त्व न हो, वस्तु स्थितिकी परीक्षा न हो, विचार न हो वे सब आचरण अज्ञताभरे हुए हैं—वस्तु स्थितिसे विपरित हैं, धर्माधर्मके विचार रहित हैं । ऐसी लोकप्रवृत्तिसे घनादिकी ही हानि नहीं होती किन्तु समयका दुरुपयोग है और पदार्थोंका विपरित श्रद्धान करनेसे सच्चे धर्मकी परीक्षा नहीं होती, आत्म कल्याण नहीं

होता, भलाईके स्थानमें आत्म परिणामोंमें उलटी वाधा—मलिनता उत्पन्न होजाती है । इसलिये सम्यग्दर्शन भी ऐसी क्रियाओंके आचरणसे मलिन होजाता है । पदार्थोंके सच्चे स्वरूपका श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है । और पदार्थोंका विपरित स्वरूप श्रद्धान करना मिथ्यादर्शन है । मिथ्यादर्शन ससार बंधन और दु खोंका कारण है, अतएव लोकमूढताका त्याग करना चाहिये—प्रत्येक पदार्थका विचार कर ग्रहण करना चाहिये, परीक्षा कर ग्रहण करना चाहिये । छोटीसी छोटी बातोंमें कितना विचार किया जाता है, तो जिनसे आत्मकल्याण होता है, अविनाशी सुख मिलता है ऐसे धर्मकी परीक्षा कर ग्रहण न करना, अथवा विचार न करना ही अज्ञता है और अज्ञता दु खदायक होती है । लोकमूढता भी अज्ञता है उसको छोड़ देना चाहिये ॥ २४—२५ ॥ ✓

देव मूढता—देव चार प्रकार (भवनवासी व्यतर ज्योतिष और कल्पवासी) होते हैं । देवगण नामा नामकर्मके उदयसे उक्त देव पर्यायमें अपना जन्म लेनेसे इनको देव कहते हैं । इनका वैद्विगक शरीर होता है और अद्विज्ञान भी होता है । कर्मोंवाधि होनेसे, ये भी संसारी हैं, सदोष हैं, जन्म मरणादि व्याधियोंसे परिपूर्ण हैं, रागद्वेषादि दोषोंसे विचरवान हैं ।

ऐसे देवोंको अपनी हित कामनाके लिये—आत्महित प्राप्त करनेके लिये अरहत् देवके समान पूजना, उनको सुदेव मानना मूढता है । इन ी पूजा लोग मन्त्रादिकी सिद्धिके लिये करते हैं, क्योंकि ये देव संसारी हैं, द्वेषी हैं, संसारी हैं परन्तु इनमें अपार शक्ति होनेसे ये अपने आराधकोंके मनोरथोंको पूर्ण करसके हैं,

इनके आराधनसे सिद्धि होती है इसलिये इनकी पूजा, मोक्ष मार्गमें उपयोगी नहीं है, किन्तु घनादिकके व्यामोहसे प्रत्युत संसारबद्धक है । सम्यग्दृष्टि नैष्टिक श्रावक अपने स्वार्थके लिये इनकी पूजा नहीं करता ।

उक्त देवोंमें भी कितने ही देव सम्यग्दृष्टि हैं, पाक्षिक श्रावकके मोहनीय कर्मका विशेष उदय है अतएव वह अपनो मनोका-मनाके लिये, धर्मरक्षाके लिये, मन्त्रादिकी सिद्धिके लिये इनका आराधन जिस प्रकार सम्यग्दृष्टीका आदर अन्य सम्यग्दृष्टी करता है उसी प्रकार करता है और फल मोक्ता होता है ।

कभी कभी धर्मरक्षा निमित्त अति विकट समस्या उपस्थित होती है—धर्मरक्षा अगणित प्रणोंकी आहुति करनेपर, और घनादि सामग्रीकी भयंकर हानि सहन करनेपर भी नहीं होती, ऐसे समय धर्म रक्षार्थ इन देवोंका आराधन मन्त्रपूर्वक किया जाता है और इनका सत्कार उनके योग्य किया जाता है । प्रतिष्ठादि कार्योंमें परकृत अनेक भय और विघ्नपाघा होनेकी संभावना होती है अतएव उस समय यथायोग्य इनका आराधनकर धर्मरक्षा की जाती है । विधिपूर्वक इनका आहुतन करनेसे साविशयता भी होने लगती है ।

परन्तु इनसे मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं होसक्ती, आत्मकल्याण नहीं होसक्ता, आत्मवर्म विकास नहीं होसक्ता, कर्म निवृत्ति नहीं होसक्ती, इसलिये ये उपादेय नहीं हैं, श्रद्धेय नहीं हैं ।

लोक मान्य ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, काली, महाकाली, पीर-पेगंबर आदि देव, देवगतिमें नहीं होनेसे देव भी नहीं कहे जाते

और संसार बंधन नष्ट नहीं होनेसे देवाधिदेव भी नहीं कहलाते, किन्तु ससारी हैं, मरागी हैं, सदोषी हैं, इतना ही नहीं, किन्तु उनका स्वरूप परमात्माके स्वरूपसे बिल्कुल विपरीत है, मिथ्या है, इसलिये ऐसे देवोंका सेवन तों प्रत्यक्ष ही मिथ्या दर्शन है । ऐसे देवोंको अदेव कहते हैं । इनका पूजन आदर-सत्कार और मान्यता भी पदार्थके स्वरूपमें अमोत्पादक है, विपरीत है, अयोग्य है, अज्ञानता पूर्ण है ।

जो देव स्वयं रागी, द्वेषी, कर्ममल लिप्त-और मोहकी अनेक विडम्बना सहित है वे अन्यको किस प्रकार निर्दोष बना सकते हैं ? कर्मफल जिस प्रकार नाश करा सकते हैं ? विषय कषायोंसे लिप्त रागी द्वेषी देवोंका आराधन, पूजन, अज्ञता पूर्ण है । विषय कषायोंको दूर करनेके लिये दोषोंको त्याग करनेके लिये, व्यभिचार आदि कुत्सित पापाचरणोंको छोड़नेके लिये, विषय कषायी देवोंकी आराधना करना शीत रोगीको नदीमें स्नान करनेके समान है ।

देवाधिदेव-सर्वज्ञ चोदराग और हितोपदेशी अरहंत भगवान् हैं । वे ही मोक्षमार्गके प्रधान नेता हैं, सच्चे उपदेशक हैं, राग द्वेषादि विकार रहित हैं । उनकी पूजा आत्म धर्म विकाशके लिये, और सुख ज्ञानि प्राप्त करनेके लिये है ।

अरहंतके स्वरूपमें विकार बतलाकर उनको अरहंतके नामसे पूजना भी देवमूढ़ता है । श्वेतावर लोग अपने देवका अरहंत आदि नाम धरते हैं परन्तु उनका स्वरूप तथा लक्षण, बिल्कुल विपरीत मानते हैं, सरागी मानते हैं, रागद्वेष पूर्ण सदोष मानते हैं इसलिये श्वेतावरोंके मंदिरमें रागद्वेष चिह्नोंसे पूर्ण, अरहंत नाम धारक अरहं-

भासोंको पूजना महा मिथ्या है । स्वरूप आंति है । अज्ञता है । स्वरूप विपर्यास है । पदार्थोंका स्वरूप ही विपरीत है तो उससे सम्यग्बोध नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा । नातके रोगीको कफका रोगी समझकर (विपरीत निदान) यदि औषधि की जायगी तो उलटा रोग बढेगा अथवा अपच रोगीकी चिकित्सा शक्तिहीन समझकर पौष्टिक पदार्थोंके मक्षणसे की जायगी तो मरण सिवाय गति नहीं होगी । ठीक, उसी प्रकार स्वरूप विपर्यासमें सत्य स्वरूप समझकर उपासना की जायगी तो विषपानके समान भयंकर होगी ।

देव मूढता अनेक प्रकार होती है—परिणामोंकी अस्थिरता आत्म विचारोंकी कमजोरी, आत्म-धर्म पालनेकी कायरता, तत्वा-तत्त्वकी अपरीक्षा, अज्ञानकी प्रवृत्ति, व्यामोह, विषय कषायोंकी विषमयी स्नेहता, अविवेक, कुत्सित राग और विचारशून्य बुद्धिसे होती है । देव मूढता—एक प्रकार अज्ञान है और अज्ञान दुःखप्रद होता है ।

वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका बोध होना, वस्तु स्थितिको सत्य २ जानना, पदार्थ स्वरूपको कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, लक्षण विपर्यास और फल विपर्यास रहित एवं व्यामोह रहित, यथार्थ रूपको जानना ही सम्यग्ज्ञान है और ऐसे ज्ञानसे ही वस्तु परीक्षा सत्य २ होसकी है । परीक्षित वस्तु उपादेय होती है, परीक्षित औषध शांति प्राप्त कर सकती है, परीक्षित मार्ग निर्भय और निराकुल होता है ।

वस्तुके स्वरूपके प्रतिपादन करनेमें पक्षपात या स्वार्थ अथवा व्यामोह नहीं करना चाहिये । और न वस्तुके यथार्थ स्वरूपके

वस्तु स्वरूपको विचारो, शीघ्रता न करो, भयभीत न हो, अज्ञ न रहो, दृढतासे सत्यपर विश्वास करो, लोभसे फँसो मत, विपरीत स्वरूपको ग्रहण न करो ।

पाखंडि मूढ़ता—लोभी, दंभी, क्रोधी, मानी, विषयासक्त, और परिग्रहघारक गुरुओंकी सेवा करना ही पाखंडि मूढ़ता है ।

मनुष्य सद्गुणोंसे श्रेष्ठ बनता है और सदाचारसे पूज्य समझा जाता है, साधारण मनुष्योंमें और गुरुओं (साधु-महंत-महात्मादि) में यदि भेद है तो केवल उक्त दोनों बातोंका है । साधारण मनुष्य गृहस्थकार्योंमें लवलीन होनेसे लोभतृष्णासे काला-यित होनेसे, विषयों (पांच इंद्रियोंके भोग-स्त्रीसेवन, भिष्ट और स्वादु पुष्टिकारक पदार्थोंकी आभक्तिता, मनोहर रूप देखनेमें व्या-मोहतादि)में अनुराग होनेसे, कषायोंसे विकृत होनेसे और हिंसादि पापाचरणोंके करनेसे असदाचारी हो रहे हैं, हिंसादि पापोंमें लिप्त हो रहे हैं, आत्मज्ञानसे शून्य हो रहे हैं, गृहस्थीके कारण सदाचार पालनेमें असमर्थ हो रहे हैं, आत्मधर्म विकास करनेमें मोहसे कायर हो रहे हैं, सत्कार्य करनेमें गृहचिन्तासे विमुख हो रहे हैं, संयमाराधनमें शक्तिहीन हो रहे हैं । तप, ध्यान और आत्मस्वरूपमें लीन होनेके लिये ब्रह्मचर्यके अभावसे भयभीत हो रहे हैं, उत्तम क्षमा न होनेसे क्रोधी हो रहे हैं, सरलता (मार्दव) न होनेसे कपटी हो रहे हैं इत्यादि अगणित बातोंमें गृहस्थी मनुष्य गुरुओंसे पीछे हैं, परन्तु यदि गुरु ही असदाचारी हों, हिंसक हों, कामातुर हों, क्रोधी हों, आरंभी हों, लोभी हों, रागी हों, व्यभिचारी और अन्यायी हों, दंभी हों, मदिरा, मांग, गांजा

आदि निम्न पदार्थोंके भक्षण करनेवाले हों, आत्मज्ञानसे रहित हों, आत्मधर्म, संयम, तप, ध्यान और सद्गुणोंको नहीं जानते हों तो ऐसे गुरुसे गृहस्थी ही श्रेष्ठ होगी । ऐसे गुरु कर्मबंध बाधते हैं, और संसारमें भ्रमण करते हैं । यदि आत्मासे दुरी भादों दूर नहीं हो सकीं, मन और इन्द्रिय वश न हो सका, मोह और लुब्धा न जीत सके तो कहना होगा कि ढोंग है, साधुका भेष धारण कर रखा है—नान्मात्रके साधु हैं । ऐसे साधुओं (गुरु) से आत्मलाभ नहीं होता, ऐसे गुरुओंको धर्माधार मानकर उनसे अपना आत्मकल्याण सम्झकर पूजा करना, उनका आदरसत्कार करना दान देना आदि पाखंडि मूढता है ।

बहुतसे मनुष्य अपने बच्चोंकी रोगिष्ठ अवस्थामें कथवा झूठे भ्रमे ल कर झाड़ू फुंकवाते हैं, धुनी दिखाते हैं और मान्यता करते हैं । उनको विचारना चाहिये कि ऐसे पाखंडी नटाचारी, लठाचारी, बाबाओंके पास न तो मंत्र सिद्धि है और न कुछ क्रामात है—न ये गुरु हैं और न सदाचारी हैं, आत्मज्ञान हीन हैं । ये भिक्षाके बहाने मां बहिन बेटीको कुदृष्टिसे देखते हैं, मांग गांजा आदि पीकर व्यसन सेवन करते हैं ऐसे साधुओंको धर्मगुरु, धर्माधार, पाँत्र, मोक्षमार्गके उपासक, सदाचारी, परोपकारी, हितोद्देशक और आत्म कल्याण करनेवाले मानना भारी अज्ञानता है । ३ पाखंडि मूढता है ॥ २६ ॥

इस प्रकार कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुओंकी सेवा करना ही केवल अज्ञता नहीं है किन्तु ऐसे कुदेवादिकोंके उपासकोंकी—उनके अज्ञान धार्यकी प्रशंसा करना भी अज्ञता है । जो मनुष्य पदार्थके

स्वरूपको जाने नहीं, ऐसे मनुष्यके कर्तव्य भी अज्ञानपूर्ण होंगे। अज्ञान कार्य आत्म धर्म घातक है इसलिये ये छद्म अनायतन सम्यग्दर्शनमें दूषण लगा सकते हैं, अतएव इनको छोड़ देना चाहिये ॥ १७ ॥

शंका, कांक्षा, जुगुप्सा, मृदता, अनुपगूह्यता, अस्थिरीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना ये दोष और हैं जो सम्यग्दर्शनमें दोष लगाते हैं और इनसे विपरीत आठ गुण हैं ॥ १८।१९॥

विश्वास ही समस्त कार्योंका प्रवाहक है। प्रेमका बीज है, लोक व्यवहार विश्वासता पर निर्भर है, व्यापार लेनदेन सब विश्वाससे होते हैं। एक मनुष्यका यह दृढ़ विश्वास है कि चोरी करना बुरा है इसलिये वह कभी चोरी नहीं करता ! इसका कारण विश्वास है। रोगीका विश्वास औषधी पर होगा तो लाभ होगा नहीं तो विशेष हानि होगी। इसी प्रकार जिसका आत्मा, तत्त्वों, धर्म, परमात्मा और परलोकपर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, अविचल प्रेम है, पूर्ण अनुराग है, रुचि है, भक्ति भावना है, निश्चय है तो ही वह धर्मका अनुयायी समझा जायगा। अन्यथा जबतक उसके हृदयमें शंका है, आत्म परिणामोंमें तत्त्वोंकी दृढता नहीं है, आत्म विश्वास नहीं है तबतक वह उसका पात्र ही नहीं है। धर्मकी पात्रता श्रद्धासे होती है, विना श्रद्धाके आत्म भावोंमें अनुराग नहीं होता, प्रेम संचार नहीं होता, भक्ति नहीं होती और न मलिनता ही दूर होती है। इसलिये जिनेन्द्रोक्त तत्त्वोंमें शंका न करो ।

अंजन नामक चोरने इस अंगको पूर्ण पाला था । उसके चरित्रसे सबको निश्चित होना चाहिये । अंजनचोरकी कथा इस प्रकार है—

अंजनचोरकी कथा ।

राजग्रह नामक नगरमें एक जिनदत्त सेठ धार्मिक धर्मात्मा और सदाचारी था । एक समय चतुर्दशीके दिवस सेठ प्रोपधोष-बास धारणकर गसानभूमिमें जाकर आत्मव्यानमें लीन होगये, संसारके समस्त विकारको तजकर निर्भय होगये, और (एको मे आश्रितः सात्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः) इस तत्त्वज्ञानमें पूर्ण रूपसे निश्चित होगये । इसी समय दो असुर देव धर्मकी परीक्षा करनेके लिये वहांपर आये । पास ही में एक जमदग्नि नामक वना समा-धित्य था उसके धर्मकी परीक्षाके लिये जमदग्निसे उन देवोंने कुछ प्रश्न किये । प्रश्नोंके पूछते ही जमदग्निगह्वाराज जगत् रूप महा विक्रान्त होगए, क्रोधसे सब विचार भूक र आत्म धर्मसे च्युत होगये, धर्म पालन करनेकी आत्म परीक्षा भंग होगये । तापन की ऐसी अवस्था देखकर वे देव वहांसे जिनदत्त सेठके पास आये और उनमेंसे एक अमित प्रभुत्व कहने लगा कि मित्र ! ये जैनधर्मके महात्मा—मुनिराज नहीं हैं, तो भी जैनधर्मके पालक गृहस्थ हैं परन्तु इनकी आत्मा कितनी निश्चिन्त है—निर्भय है ? ये अपने धर्ममें कितने विश्वसित हैं ? चलो परीक्षा करें । इस उद्देशसे जिनदत्त सेठको उस ध्यान अवस्थामें घोर उपसर्ग किया—धर्मसे च्युत करनेके लिये अनेक लोभ दिखाया, भय बतलाकर आत्म परिणामोंकी दृढताकी परीक्षा की, परन्तु अचल श्रद्धावाली सेठ बरा भी

ही शंका करता-संदेह करता तो सोमदत्तके समान विफल मनोरथ होता । निर्भयता और धर्मकी आस्था विश्वासमें ही है । संशय मनवाला मनुष्य कुछ कर नहीं सक्ता, किन्तु सदेहसे विशेष हानि उठाता है । धर्म आत्म स्वभाव है । आत्म स्वभावमें विश्वास रखना ही चाहिये । हां अनेक धर्मोंको देखकर मन दुविधामें हो तो धर्मकी परीक्षा निष्कपट भाव (सरलता) और निष्पक्षपातसे कर निश्चित धर्मपर विश्वास करो ।

अंजनचोरको किसी प्रकारकी शंका न होनेसे विद्या सिद्धि हुई और धर्मका ऐसा अतुल्य महात्म्य जानकर वह चोर जिनधर्मको ग्रहणकर सुनिवृत्तको धारणकर, अविचल सुखको प्राप्त हुआ ।

धर्मका विकाश श्रद्धापर है । यदि मनमें कुछ शंका नहीं है, और यह दृढ़ विश्वास है कि 'अर्हत्तदेव ही सच्चे देव हैं, जिनागम ही यथार्थ रूप पदार्थोंका निरूपण करता है, इस प्रकारके भावोंसे सच्चे तत्त्वोंपर प्रीति उत्पन्न होती है और आत्म भावना दृढ़ होती है जिससे निर्भय होकर अनंत सुखको यह जीव प्राप्त करता है ॥ ३१ ॥

कांक्षा-सत्कार्यकर फलकी चाहना आकांक्षा है । सदाचार, परोपकार, अथवा सत्कार्य, आत्म गौरव या प्रतिष्ठाके लिये न करना चाहिये, किन्तु मनोभावनाको विशुद्ध बनानेके लिये करना चाहिये ।

व्रत, सदाचार अथवा अन्य कोई धर्मकृत्यकर उससे सांसारिक सुखकी-भोगोपभोगकी चाहना न करना चाहिये । ऐसा निदान करनेसे आत्म भावनामें उत्साहशक्ति कम होजाती है और पवि-

व्रत नष्ट होजाती है इतना ही नहीं किन्तु इस प्रकार व्रतादिक कर फल चाहनेसे आत्म कर्तव्योंके मुख्य उद्देश (लक्ष्यसे) पतन होता है । ऐसा करनेसे नडाचारका महात्म्य ही कम नहीं होता प्रत्युत उच्च भावना भी नष्ट होजाती है ।

दूसरे जिन भोगोपभोग और इंद्रिय जनित सुखोंका निदान दिया जाता है—फल प्राप्तिको इच्छा की जाती है, वह फल पुण्योदयसे प्राप्त होगा, परन्तु इंद्रियजनित सुख भी समान बंधनका कारण है, स्तृण है, आकुण्ठा लिये है, और विषमरे हुए कुमके ऊपर अमृतके लपेटने समान परिणामों दुःखमय है । जिन दुःखोंसे भयभीत होकर तो नडाचार लागू किया, व्रत पालन क्रिये और उनको फिर चाहना वितनी अज्ञता है । अरुध्यसे रोग हुआ और उसको दूर करनेके लिये पुनः उपध्य करना जैसे भयंकर है, ठीक उसी प्रकार संसारके दुःखोंसे छूटनेके लिये धर्माचरण धारण किया और उसके फलसे पुनः नास्तिक भोगोंकी चाहना भी उससे अधिक भयंकर है ।

वात भी यह सच है, फल चाहनासे—पार्थसे परमार्थ कार्य उत्तम नहीं होसके । फल चाहनेको आवश्यकता क्या ? फलकी सुगंधी स्वयं विस्तरित होगी । उत्तम बीज स्वयं अंकुरित होगा । सदाचार और धर्माचरण स्वयमेव विना चाहे ही मनोरथ पूर्ण करेंगे । उच्च सत्कार्योंकी नादर्शता फल चाहनेमें नहीं है ।

अनंतमतीने बाल अवस्थामें ही व्रत लिया था । यदि उसको संसारके सुखोंका लोभ होता तो वह पटरानी होजाती, परन्तु धर्मकी महिमाके सामने विषयोंके सुख दुच्छ हैं, विनाशक, दुःखसे

पूर्ण हैं, चिन्ता और व्याधिके स्थानभूत हैं । इसलिये त्रतोंको धारणकर सांसारिक सुखको नहीं चाहना चाहिये ।

निरपेक्षता और निःस्वार्थता सदाचारकी भित्ति है, किसी मनुष्यकी कुछ भलाई की और उससे अपनी ख्याति, आत्म प्रशंसाकी आकांक्षा करना भलाईका विक्रय करना है । निरपेक्ष छोटे-सूक्ष्म कार्योसे और छोटी मोटी स्वाभाविक दयासे जितनी आत्मोन्नति होती है उतनी बड़े-स्वार्थी और सापेक्ष कार्योसे नहीं । आत्म-गुणोंका विकास निरपेक्षता और निःस्वार्थता पर पूर्ण अवलंबन रखता है । पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनेके लिये बिल्कुल ही निरपेक्ष होना चाहिये । आकांक्षा इच्छासे उत्पन्न होती है । इच्छाका होना एक प्रकारका विकार है, सर्वोत्कृष्ट होनेके लिये इच्छादि विघ्न-रोंको जोतना ही महत्त्वताके चिह्न है । मुनिराज संपादका उपकार विशुद्ध भावनासे करते हैं, निरपेक्ष वृत्तिसे करते हैं जिससे विश्वके जीव उनपर स्वाभाविक विश्वास कर लेते हैं । इतना ही नहीं किन्तु इच्छासे आकूलताको उत्पन्न करती है जिससे आत्माकी प्राकृतिक शक्ति उत्पन्न नहीं होसक्ती है । निरीच्छासे किया हुआ उपकार जीवमात्रमें अद्भुत चमत्कार करता है, संसारको आकर्षित करता है । यदि आत्मामें पूर्ण निःस्वार्थता और निरीच्छासे परम शान्ति होगई है तो उसकी भावना प्राकृतिक वैरको छोड़कर शान्तिसे सब जीव ग्रहण करेंगे यह फल बिना इच्छाके ही आत्मा गुणोंके विकास होनेसे स्वयमेव ही प्राप्त होजाता है । और वह संसारके सुखोंसे अनंतगुणा है ॥ ३१ ॥ ५

जुगुप्सा-संसारमें कर्मोदय सबको होता है । चाहे गरीब

हो या अमीर, सुखी हो या दुःखी, अशुभ कर्मका उदय सबको एक समान फल प्रदान करता है । इसलिये किसी महात्मा-सदाचारी मुनिराजके शरीरमें विभक्त व्याधि होगई हो, अथवा किसी धर्मात्माके शरीरमें रक्तविकार, क्रोध, संग्रहणी आदि व्याधि होगई हो जिससे उनके ऊपरी शरीरमें ग्लानि होती है, उसको जुगुप्सा कहते हैं ।

घृणित पदार्थोंको देखकर ग्लानि करना ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोदय सबको एक समान भोगना होता है । कर्मोदयसे ऐसी घृणा अपने शरीरमें हो सकती है, किंतु यह विचारना चाहिये कि धर्मात्माकी दृढताको घन्य है कि ऐसी असह्य पीड़ा, और घृणित व्याधिके होते हुए भी रत्नत्रयमें सावधान रहते हैं । प्राणोंकी कुछ भी अपेक्षा न कर अति कठिन सदाचार पालनेमें लवलीन रहते हैं । मनुष्य प्रायः दुःखके समय चारित्र्यको छोड़ देते हैं, यह उनकी दृढता नहीं है, यह उनकी आत्म परीक्षाकी अशक्ति है, कायरता है ।

शरीर सदैव अपवित्र और स्वभावसे घृणित है । पीव, रुधिर आदि विकारोंका स्थल है, ऊपरसे सुंदर चर्म लपेटा हुआ है । शरीरके ऐसे स्वभावमें घृणा करना अज्ञता है । घृणा द्वेषसे उत्पन्न होती है, द्वेष संसार बंधन और भयका कारण है । इसलिये अशुभ पदार्थोंको देखकर घृणा न करनी चाहिये, साम्यभाव धारण करना चाहिये ।

मुनिके नग्न शरीरको देखकर घृणा करना भी महान अज्ञता है, क्योंकि नग्न अवस्था घृणाका कारण नहीं है । शिशु (बालक)

नग्न रहता है । बालकके विशुद्ध हृदयमें विकार न होनेसे उसके अपनी नग्न अवस्थासे निककुल घृणा नहीं होती, और न दुस्-
रोको ही होती है । मुनिराजकी आत्मा अत्यंत विशुद्ध है इस-
लिये उनको स्वयं अपनी अवस्थासे घृणा विकार नहीं होता है ।
हां उनको देखकर जो घृणा करते हैं उनकी ही आत्मा विकारी
है । उनका मन मलिन है । मलिन मनका होना ही अज्ञता है ।
किसी घृणित वस्तुको देखकर ग्लानि न करो । वस्तु स्वभावपर
ग्लानि करना अज्ञता है, आत्मविकार है, हृदयकी मलिनता है ।

पदार्थोंके स्वभावको जानना ही अम्पुदय है । कोई यथार्थ
घृणित होते हैं तो कोई प्रिय । घृणित पदार्थोंसे यदि ग्लानि है
तो पदार्थ स्वरूप जाननेमें कमी है । संसारमें यदि दुःख है तो
पदार्थोंके स्वरूपको न जानकर अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोगमें
है । इसलिये पदार्थोंके स्वरूपमें घृणा करना अच्छा नहीं ।

आत्मा परम पवित्र है, अमूर्तीक है, घृणारहित परम विशुद्ध
है, रूप, स्पर्श, रस और गंध रहित होनेसे घृणाके कारणसे भी
रहित है । ज्ञान दर्शनमय—अनंत सुखमय है, विकार रहित है,
ऐसी आत्माको बीभत्स पदार्थोंका संयोग नहीं होसक्ता, और न
उसके इन्द्रिय हैं जिससे वह बीभत्स पदार्थोंकी दुर्गन्धसे भयभीत
हो

सदा निर्भय है, वह जब पदार्थोंसे रहित है ।

ऐसी भयावस्था हो रही है । इसलिये ग्लानि

आत्मघर्ष नहीं है । जबतक

भय है । भयका होना आत्म-

इस धर्मको उद्घायन नामक राजाने पाकन किया था उपका चरित्र यह है—

उद्घायन राजाकी कथा ।

भारतवर्षके रौग्व नामक नगरमें उद्घायन नामका नीतज्ञ, धर्मपरायण और प्रजाहितैषी राजा था, जिसकी धर्मपरायणता स्वर्ग तक विस्तृत थी । स्वयं इन्द्र महाराज इनकी धर्मदुद्धेकी प्रशंसा किया करने थे ।

एक समय समामें ममस्त देवोंके मन्मुख उद्घायन महाराजके सद्गुणोंकी अति उदार भाषामें इन्द्रने पराहना की, मानव जातिमें इतने उदार और प्रशंसनीय गुण होसके या नहीं ? इस बातकी परीक्षाके लिये ही एक देव लुङ्ककका भेष धारणकर उद्घायन महाराजके सनीप आया ।

जिस समय वह देव आया, तब उसने अपना लुङ्ककामेव ऐसा भयानक और बीभत्स बनाया कि उसके शरीरकी दुर्गन्ध मनुष्य सहन नहीं कर सके थे । और शरीरसे कोढ़ व्याधिके कारण पीव निकल रहा था । ममस्त शरीर गल जन्मेके कारण मांस दीखता था और नसिकायें भनभन करती थीं ।

जब वह राज दरबारमें पहुंचा तो उद्घायन महाराज उसको देखकर अपने मनमें यह विचारने लगे कि धन्य है इसकी दृढ़ताको, धन्य है इनके सदाचारको और धन्य है इनकी सेवा नहिनाको, जो इतना भयंकर शरीरिक क्लेश होनेपर भी तथा व्याधिसे बिल्कुल मासार्थ्य हानि होनेपर भी अपने आत्म धर्ममें विशेष स्तवलीन हैं । इस भयंकर वेदनाकी झुल भी अपेक्षा न कर ये सदाचार

पावन करनेमें इतने टामाही हैं, अति दयतामे आत्मोन्नति कर रहे हैं, यह विचारकर वे अपने सिद्धांतमसे शोध ली उठे, और धर्म मेमसे महा सम्मान पूर्वक नवभा भक्तिसे उनके पङ्कगाथा, विभि सहित आहार दान दिया ।

पूर्ण आहार होने नहीं पाया था कि उस परीक्षक देवने वचन कर दिया । राजागानीने मिलकर क्षुब्धके शरीरको प्राशुक्त मजसे धोया, कि पुनः उस देवने वचन कर दिया । राजा उस बीमस्तननक कार्यको देखकर भिलकुल न पचदाया, और न पूजा लीकी, किन्तु अपने मनमें पठुति विरुद्ध आहार देनेसे पश्चात्ताप करने लगा कि मैं महा भज हूं, गुण देवके शरीरमें भयानक रोग है मुझे जाटिये था कि इनकी पठुतिके अनुकूल पथ आहार हूं, इस मेरी अज्ञानताको धिक्कार है कि जिससे यह अनिष्ट हुआ, मैं उनसे सही मान रहा था कि ज्ञान मेरा पुण्योदय है कि जिससे विशुद्ध चारित्रिके चारक आत्मधर्ममें व्यवहीन और वस्तु स्वभाव जाननेवाले परम सादसी महात्माका दर्शन हुआ । ज्ञान मैं भी उनके सहयोगसे धर्म धारणकर परम पवित्र होता परन्तु अभी मेरा संदोष्य है जिससे मैं इन दृढ प्रतेज महात्माको पथ आहार न देसका, इस प्रकारके विचारसे राजाने अपनी आत्म निंदा खूब की और अति भक्तिभावसे पुनः क्षुब्धके शरीरको धोने लगा । क्षुब्धक मेपधारी देव राजाके विशुद्ध हृदय और सत्त्व धर्म पावन करनेकी भावनाको देखकर परीक्षासे अनुभवकर परम प्रसन्न होता भया, राजाके अनिर्वचनीय गुणोंकी पूर्ण प्रशंसा की, और बार-बार उनके धर्मकी स्तुतिकर स्वस्थान गया ।

पदार्थमें ग्लानि नहीं है, पापोंमें ग्लानि है, दुःखसे डर नहीं चाहिये किन्तु दुःखोंके कारणोंसे भयभीत होना चाहिये। शरीर प्यारा नहीं है, आत्मा प्यारा है। रूपकी पूज्यता नहीं, गुणोंकी पूज्यता है। जान लेना सरल है, परन्तु सदाचारसे चलना कठि है। इसलिये पवित्रताका हेतुमूत पदार्थ नहीं है किन्तु आत्मधर्म है वह सदा पवित्र है, शास्त्रिमय है।

इस प्रकार उदायन राजाके समान विशाक और अति उदा होना चाहिये। दुःखी जीवोंको देखकर घृणा न करनी चाहिये किन्तु उनके दुःखमें समभागी होना चाहिये। सदाचारी मनुष्योंका स्वरूप (शरीरके रूप) को नहीं देखना है, धर्मात्मा मनुष्योंका दरिद्री अवस्था नहीं देखनी है, त्रिलोक वदित निःस्पृही मुनियोंकी नग्न अवस्थापर विचार नहीं करना है, किन्तु पात्रार्थ उत्तमता, सदाचारता और पवित्र गुणोंपर ही धर्मानुराग करना है। वही आत्म-धर्मको विकाश करेगा तथा सच्चे विनय और सदाचारकी महनीयताको जानेगा, धर्मकी स्थिरताके कारणोंको श्रेष्ठ समझेगा, धर्मात्माओंपर परम प्रेमी होगा, धर्म धारण करनेवाले महात्माओंका सच्चा भक्त होगा, दैयावृत्त करना उसका कर्तव्य होगा, धर्म ही उसका आत्मा है, धर्मको ही बन्धु, माता और पिता समझता होगा एवं उसके धारण करनेमें ही अपनी भावनाको लगाता है यही निर्विचिकित्सा गुण है ॥ १५ ॥

पदार्थोंके जाननेमें अज्ञानता ही मूढता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे धर्ममें अज्ञानता रखना भी मूढता है। स्वयं कुमार्गगामी होना अथवा कुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंका पक्ष करना

उनके धर्मकी सराहना करना, अशुभ प्रवृत्तियोंमें कदाग्रह रखना, अपने स्वार्थसे असदाचारको श्रेष्ठ मानना, धर्मनीति और व्यवहार-नीतिका उल्लंघन करना, अविवेक और होनाचारसे रहना, जिन धर्म आत्म धर्मसे ग्लानि करना ये सब अज्ञानता है । इस प्रकार अज्ञानताके वश सत्य धर्मको नहीं जानना मूढ़ता है । मूढ़ात्माओंके कृत्योंकी तथा उसके उपासकोंकी प्रशंसा नहीं करना, उत्तमता प्रदर्शन नहीं करना, उसके सेवनमें आत्म कल्याण नहीं मानना, मोक्षमार्ग नहीं मानना, सदाचार नहीं मानना और पदार्थोंके सत्य स्वरूपमें प्रेम करना, सत्य धर्ममें अनुराग करना और आत्म धर्मको विकाश करनेवाले चाहे आचारणोंमें पवित्र भावना रखना, विशुद्ध अंतःकरणसे पवित्र जिन धर्मको धारण करना और सच्ची मनोभावनासे दया रखना ही निर्मृदता है ।

पदार्थ स्वरूप जाननेमें और आत्म धर्म पालनेमें स्वार्थ और कदाग्रह नहीं रखना चाहिये । मेरे मित्र बलील हैं इनलिये वे बहुत अच्छा करते हैं यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं है । स्वयं पदार्थोंकी पवित्र ज्ञानसे परीक्षाकर अनुभव करो । स्मरण रखो स्वार्थ-प्रतिष्ठादि और कदाग्रह नीच अवस्था है । पदार्थोंके ज्ञानसे ही निर्मृदता अंग पलेगा ।

कुमार्गगामी मनुष्योंकी तथा कुपार्गकी स्वार्थ-भय और सह-वाससे भी उत्तमता नहीं मानना, उनके निर्पद्ध गुणोंकी प्रशंसा नहीं करना, मनसे भी सराहना नहीं करना, और न अनेक प्रकारका लोभ दिखानेसे उसमें विश्वास करना ही निर्मृदता है ।

इस अंगकी रेवती रानीने धारण किया था उसका चरित्र यह है—

रेवती रानीकी कथा ।

मथुरा नगरमें बल्लण नामका एक न्यायप्रवीण राजा था । राजाकी रानी रेवती महा धर्मात्मा, अति पवित्र, तत्त्वोंको जानने-वाली और विचारवान थी ।

चन्द्रप्रभु नामके विद्याधर त्रिगुप्ताचार्यने मुनिवरके समीप झुल्लकके व्रत धारण किये । वह विद्याधर मच्चे धर्मका परीक्षक था एवं प्राकृतिक दृष्टियोंके देखनेका परम प्रेमी था । इसी लिये झुल्लक व्रत ग्रहण करते समय इसने कुछ परम्परागत कुछ विद्याओंसे प्रेम रखा । और जब शेष परिग्रहसे ममत्व छोड़कर आत्मवर्धने लव-लीन हुआ ।

एक समय इसको यात्रा करनेका भाव हुआ । और अपनी यह भावना गुरुदेवको अति विनीत भावसे व्यक्त की । अवधि ज्ञानी मुनि महाराजने इसको चारित्र्यमें दृढ़ ज्ञानकर स्वीकारता भी दी और वह भी तीर्थयात्रार्थ गमन करनेको उत्तुङ्ग हुआ । चलते समय इसने यह भी प्रार्थना की कि हे प्रभो ! कुछ सदेश किसीको कहना है क्या ? मुनि महाराज यह श्रवणकर कहने लगे—हे श्रावकोत्तम ! सुत्रज नामक महा मुनिश्वरको ददना कहना और रेवती रानीको धनवृद्धि कहना । यही व्रत और पास बैठे हुए और मुनीश्वरोंने की ।

सुत्रज यह जानता था कि मथुरामें भव्यसेन नामके महा विद्वान् मन्त्र ज्ञात्रके पारगामी मुनि भी विराजमान हैं । उनको गुरुदेवने क्यों बंजना नहीं कही ? गुरुदेवके मनमें कुछ द्वेष है ! अथवा भव्यसेनके चारित्र्यमें दोष है ? इस प्रकार विचारमें वह

लग्न होगया और थोड़ीबार कुछ सोचकर यह कहने लगा कि
अस्तु जो कुछ हो, सब देख लिया जायगा ।

मथुरा आने ही क्षुब्ध सुवतनामक मुनीश्वरके पास गया
और समस्त वृत्तांत कह घमोंरदेश सुना । कुछ समयके बाद वह
भव्यसेनका भेद लेनेको गया । भव्यसेन एकादश अंगका पाठी
था, समस्त शास्त्रवेत्ता था, अतएव वह महा गर्विष्ठ था, क्षुब्ध-
शक्ती वंदनाका प्रत्याशीर्वाद नहीं दिया । क्षुब्धको इन कर्तव्यमे
कुछ शंका तो हुई थी परन्तु फिर भी परीक्षार्थ एक घटना प्रार-
म्भ की वह यह कि, जिस समय भव्यसेन शौचार्थ बाहर गया,
क्षुब्धकने उसके कमंडलुका जल ढोका दिया और चारों तरफ सघन
हरियाली विद्याके प्रभावसे ढरदी ।

भव्यसेनने जीवोंकी दयाका विचार करे बिना ही उस हरित
मृधिमें विहार किया, और तलावके अगस्त्य जलसे शौचशुद्धि
की । सच है ज्ञानी होना और बात है और सदाचारसे पवित्र
होना, अतःकरणमें विशुद्ध दयाका रखना और बात है । मदाचार-
हीन ज्ञान कुछ कामका नहीं है । भव्यसेन एकदश अंगका पाठी
है तो भी यद्यार्थ चारित्र्यमे तीन है । चात्रि आत्माको पवित्र
चनानेवाला है, सची दयाका वीन है, ममस्त जीमनात्रको सदाचार
बंदु समझता है, वह अपनी भावनाको अति विशुद्ध चनाता है ।
मदाचारकी उत्कृष्टता आत्मबल और आत्मकर्तव्योंको प्रत्यक्ष कर
दिखाती है, आत्मसिद्धिको प्रमाणित करती है । ज्ञान यदि मिथ्या
हो गया तो निष्काम है, अज्ञान है । जनी पुरुष यदि व्यसन
सेवन करे—असदाचारी हो, सन्मार्ग गमन करनेमें अनुत्साही हो

अथवा स्वार्थसे सदाचारकी हीनतामें उत्तमता समझता हो तो कहना चाहिये कि वह ज्ञानी नहीं है। वर्तमानमें कुछ विद्वान पवित्र अंतः-करणसे सदाचार पालन करनेमें कायर होते हैं, ऐसे लोग अपनेको सत्त्ववेत्ता होनेकी डींग बहुत जोरशोरसे मारते फिरते हैं परंतु स्वयं सदाचार प्रवृत्तिमें—सदाचारकी उक्त भावनामें बिल्कुल ही गिरे हुए होते हैं उनको सदाचारकी भावनापर लक्ष डेना चाहिये। क्योंकि सदाचारकी छेड़ सी भी मात्रा ज्ञानके मंडारसे बहुत अधिक महती और अनर्घ है। और एक बात यह भी है कि प्रायः जन समान विद्वानोंका अनुकरण करता है। यदि विद्वान हो असदाचारी—कुत्सित हैं तो सनाज भी वैसा होगा क्योंकि सनाज सदा अनुकरण करता है।

भव्यसेन ज्ञानी होकर व्याहीन था, असदाचारी था इसलिये वह हीन था। औषधिका ज्ञान रोग दूर नहीं कर सका, किन्तु औषधिका पान ही रोगको दूर करेगा, कुछ कर्तव्य सदाचारके करे बिना ज्ञान आत्म क्लृप्ति नहीं कर सका है। और जो मनुष्य जानकर इनाचारी—असदाचारी होता हो वह नितान्त अज्ञ है।

भव्यसेनकी इन प्रकार परीक्षाकर उस लुब्धकने रेवती रानीकी धरीक्षा करनेके लिये चपना मेघ ब्रह्माका बनाया और नगरकी पूर्व दिशामें अधिक ठाठवाटसे आकर उपस्थित हुआ। ब्रह्माको प्रत्यक्ष आया जानकर जनता एकदम एकत्रित होने लगी। अरर समूहमें राजा प्रजा सब उसकी पूजा करने आये। भव्यसेन भी गये और अपने भी खुब मान्यता की।

रेवती रानीको यह समाचार राजाने स्वयं पहुंचाया और

ब्रह्माके गुणोंकी, विभूतिकी मनमानी प्रशंसाकर वहांपर जानेको कहा परंतु सच्चे देवका यह स्वरूप नहीं है, परमात्मा समस्त विकारोंसे रहित परमपवित्र है, यह इस प्रकार नहीं हो सक्ता यह कहकर राजाको भी वस्तु स्वरूपका दिग्दर्शन कराने लगी ।

इस परीक्षामें रेवती रानीको आयी न देखकर क्षुल्लक दूसरे दिवस विष्णुका भेष धारणकर नगरकी समस्त जनतामें सोम उत्पन्न करता भया, परन्तु रेवती रानीका मन इस कौतुकसे भी चलायमान न हुआ, वह सत्य धर्ममें यथावत स्थिर रही । सच है सत्य धर्मका ग्रहण होनेपर स्वार्थ, भय और दूसरे कारणोंसे उसको छोड़ना मूर्खता है । इस प्रकार अनेक आश्चर्यकारक दृश्य प्रत्यक्ष दिखाकर असन्मार्गकी मान्यता अतुल विभूति, साक्षात् अवतार और उपदेशकी मदमासे वह क्षुल्लक समस्त नगरकी जनताको बश करता भया । तो भी रेवती रानी इस महान् दृश्यसे और जनताके अविचारक अनुकरणके प्रभावसे जरा भी सन्मार्गसे च्युत नहीं हुई । कोई कैसा ही आश्चर्यकारक चमत्कार दिखलावे, एवं राज्यका लोभ, प्राण त्यागका भय और विषय कषायोंका प्रशोभन दे तो भी सत्य धर्मका नहीं छोड़ना ही आत्मबल, सत्यता, पदार्थ परीक्षा और तत्त्व गवेषणा है ।

एक दिवस वह क्षुल्लक वीर प्रभुका समोसरणका ठाठ जमाकर जन मन रजन करने लगा । राजाने सोचा कि यह तो जैन धर्मके साक्षात् तीर्थंकर आये हैं, रेवती रानीको यह आनंदवर्धक समाचार कहकर वंदनाके लिये कहा । रानीने कहा कि १४ तीर्थंकर हो गये ऐसा जिनागम कहता है, यह पचीसवें कहांसे आये ?

तद्वत्से करना चाहिये । धर्मकी भी परीक्षा विशुद्ध वृत्तिमें होती है । धर्मकी दृढ़ता स्वार्थत्याग, अनन्यभाव और विशुद्ध प्रेमसे होती है । जिनधर्म आत्मधर्म है । यदि उसका ग्रहण आत्मरक्षणार्थ किया जाय तो वह पसारकी कठिनसे कठिन और पाणोंके नाश करनेवाली परीक्षाओंसे नहीं छूटता है । वह पत्र निर्भय है, ऋणामय है, प्रेममय है, अनंत सुखमय है, शांतिमय है, और समस्त विकारोंकी वह बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता । उसके सामने राज्यका लोभ तुच्छ है । पसारकी लुगनेवाली व्यक्तियों का भी उससे उत्तम पतित दुःख है । जिस समय यह आत्मा उस पवित्र जिन धर्मकी अपने विशुद्ध भावोंसे ग्रहण करता है, और उसकी खुशियोंका अपने आत्म परिणाममें निश्चय कर लेता है तब वह झूठे स्वार्थको त्याग मार्ग गिरा देता है । वह झूठे आशाके काममें नहीं पड़ता है किन्तु उसको अपना सर्वस्व समझकर अनन्यभावसे उसमें लीन होजाता है, तन्मय हो जाता है । सचगुच-धर्म और संसारके प्रपञ्चोंमें महान भेद है ॥ २६ ॥

अनुपगृह्यता—तद्वत्से मार्ग अत्यन्त कठिन है । आत्माकी बाह्य और आन्तरिक वृत्तियोंको विशुद्ध रखना अतिजय विषम कार्य है । संभव है कि ऐसे गुरुतर कार्यमें अज्ञानता और अशक्तिके कारणसे निंदाजनक कार्य किसी धर्मात्मासे बन जाय जिससे वह व्यक्ति ही केवल निंदाकी पात्र न होती हो किन्तु धर्मकी भी सार्थमें निंदा (मिथ्यापवाद) होती हो तो उसके ऐसे निंदाजनक कार्यको प्रकट कर देना अनुपगृह्यता है ।

संयम तलवारकी धारके समान है । इस बातका अनुभव वे

ही नष्टकर कर लेते हैं जो संन्यस्य बनने हैं । श्रीकृष्ण
 को (पत्निवत्) को अपने छोटे (अङ्गवत्) को रक्षा करनेके लिये
 अपना जीवन, अपना बह्म व्यवहार और आत्म कर्तव्य इत्यादि
 सबकुछके त्याग होना है कि इनको अपेक्षा मनुष्याधीन बनकर
 बचना सुगम है । वे अपने संन्यस्यके रक्षाके लिये प्राणोंको कुछ
 समझती हैं और परीक्षाके समय प्राणोंकी अपेक्षा कर संन्यस्यकी
 रक्षा करती हैं । नतीजही यदि हमारे मस्तिष्कने विकृत संकटको
 कुछ अपेक्षा कर मनुष्याधीन बनानेमें समझकर निज धर्मकी
 रक्षा प्रकट करी थी । अतएव तुमने संन्यस्य रक्षाके लिये
 उत्सर्ग नही, परन्तु वे मनुष्याधीन बनने की शिथिल न होकर
 स्वयंसे आपको धारण करती आत्मशक्तिसे निज धर्मकी रक्षा
 तथा नियमवादको दुरुद्धार बन कर कल्याण किया इसलिये मनु-
 ष्य कर्तव्य विधि और दुर्लभ है ।

धर्मकी परीक्षा मनुष्याधीन अवलंबित है । व्यवहार
 रीति-व्यवृत्ति की धर्म है । निर्विकल्पक-मनुष्याधीन की धर्मकी
 महत्त्वको स्मरण करना है यदि आचार विचार और बह्म व्यवहार
 निश्चय है, मनुष्याधीन नष्ट है तो अवश्य ही आत्मधर्म निश्चय है,
 निश्चयनक है, आचारिक है ।

जिन्ह कमलसे व्यवहार धर्ममें निश्चय होती हो, नियम-
 वाद होता हो नियम संन्यस्यके अङ्ग बनती हो, मनुष्याधीन
 मनुष्य नष्ट होती हो, उत्तम धर्मकी महत्त्व नष्ट होकर मनुष्याधीन
 भ्रष्ट बनता हो, ऐसा कर्म किसी धर्माधीन मनुष्याधीन कर्मका
 अङ्ग नष्टके कारण अशुद्धिग्रस्त होगा हो तो उत्तम निश्चयनक

कार्यको प्रकट नहीं करना चाहिये । हां उसको समझाकर पुनः संयममें धारण करना चाहिये ।

दोषोंके प्रकट करनेसे धर्मकी हंसीके सिवाय द्वेष-ईर्ष्या प्रपंच बढ़ते हैं, धर्माचरणसे अप्रीति हो जाती है जो अज्ञानकी कारण है ।

निंदाजनक कार्य एक व्यक्तिने किया है उसका फल वह व्यक्ति अवश्य भोगेगा । परंतु उसके आश्रयसे निर्दोष धर्मका मिथ्यापवाद करना, असत्य कांछन लगाकर जनताके समक्ष अविश्वासका कारण उत्पन्न कर देना, आत्मबल अशक्ति प्रकट करना है । सदाचार और उत्तम धर्मकी निंदा करनेसे आत्मलाभ तो होता नहीं, किंतु अपनी अजता अवश्य प्रकट होती है ॥ १७ ॥ ✓

सन्मार्ग पद्धति-व्यवहार पद्धतिपर निर्भर है । चाहे गृहस्थ धर्म हो या मुनि धर्म, परंतु सबका सन्मार्ग उनके ब्राह्म आचरणोंपर स्थिर रहता है । आचरणोंकी पवित्रता ही धर्म है, बाह्य वृत्ति आभ्यंतर वृत्तिको स्थिर और अनुगामी रखती है । विशेषकर जिनका निरंतर सहवास आत्माके साथ है, ऐसे आचार, खानपान, हिंसादि कर्म, बुरा व्यवहार, और परिणामोंको बिगाड़नेवाले बुरे कर्तव्य ये सब आत्माकी आभ्यंतर वृत्तिमें जहरा असर उत्पन्नकर मलिन अवस्था प्राप्त करते हैं, इस लिये बाह्य सदाचारसे धर्म रक्षा करना चाहिये । चोरी, कुशील, हिंसादि अशुद्ध व्यापार छोड़ देना चाहिये । ऐसे अनेक कार्य हैं जिनसे सचे धर्ममें वृद्धा लगता है । वे सब व्यक्तिगत अथवा समाजगत न होकर एक समय उस धर्मकी मान्यतामें बाधक होते हैं, उसकी उत्कृष्टता नष्ट करते हैं इस लिये सन्मार्गमें आनेवाले विप्लवोंको आत्म

शक्तिद्वारा दूर करना चाहिये ।

किसी समय धर्मकी सम्मार्गता धर्म तत्वकी जनभिज्ञतासे नष्ट होती है । यह सिद्धांत है कि सदाचारसे धर्मकी उत्कृष्टता सम्झी जाती है । सदाचार वात्सल्य तत्वसे संबन्धित है । जबतक वात्माजी नहीं पहिचाना जाय तब तब वास्तविक सदाचार नहीं पलता । अतः तत्त्वकी जनभिज्ञतासे बहुतसे मनुष्य सम्मार्गकी उत्तमता निश्चयावधारणसे नष्ट करना चाहते हैं उसको दूर करना ही उपगृह्यता है । अनेकानेक मार्ग ऐसे काँचोंसे प्रवर्त रहेगा वही अपना धर्म है ।

सम्मार्गकी प्रवर्तन जनतके समक्ष धर्मभारताकी उज्ज्वलता, सर्वोत्कृष्टता रखनेसे होता है । सम्मार्गकी प्रवर्तनसे ही धर्म स्थिर रह सकता है । इन लिये धर्मकी पवित्र रखनेमें ही सम्मार्गकी प्रवृत्ति है । धर्मकी व्यापकता उत्तरी पवित्रता एवं उत्कृष्टतामें है और वह उत्तरे जाये हुए निश्चयावधारणको दूर करनेसे होती है ।

यद्यपि जैन धर्मकी पवित्रता और सर्वोत्कृष्टता उत्तरे वर्धित सदाचारसे स्वतः सिद्ध है । पवित्र और उत्कृष्ट वस्तु कठिनतासे ग्रहण होती है उत्तम वस्तुओं का सयोग दुर्लभ है तथापि उत्तरी व्यापकता जनसमूहों को आकर्षित रखती है । इस लिये जनतके समक्ष जन्मे सदाचारसे, अज्ञानसे, स्वार्थसे और अयत्न, वात्माके दुरुपयोगसे निश्चयावधारण उत्तम पवित्र धर्मपर न रगे यह प्रत्येक धर्मात्माको विचार रखना चाहिये इस लिये ही धर्म पवित्र रह सकता है इतना ही नहीं किन्तु ऐसे धर्मनिदोषोंको अच्छी तरह समझाना चाहिये ।

इस अंगको जिनेन्द्रभक्त नामक महापुरुषने पालन किया था उसका चरित्र यह है—

जिनेन्द्रभक्त सेठकी कथा ।

ताम्रलिप्त नगरीमें जिनेन्द्रभक्त नामक प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सेठ थे । इनका वैभव कुवेरको भी लज्जायमान करता था । नीति, विनय आदि गुणोंसे सेठ जगतमान्य और सर्वोच्च थे । इनकी कीर्ति समस्त सत्तारमें व्याप्त हो रही थी ।

सेठ साहजिके घरपर एक चैत्यालय था, वह सुवर्ण, मणि, मोती आदि रत्नोंसे चित्रित था । सत्तारमें यह चैत्यालय षड्वितीय और परम सुंदर था । गर्भग्रहकी रचना अपूर्व थी । अष्ट प्रातिहार्य अनुपम शोभा दे रहे थे । श्री जिनदेवके ऊपर तीन छत्र अमूल्य थे, अनेक मणियोंसे गुफित, परम दिव्य थे । उनमें एक मणी ऐसी थी कि जिसका मूल्य अंकित नहीं हो सका था । वे सेठ निरन्तर भगवानकी पूजा और शास्त्र स्वाध्यायदि धर्मकृत्योंसे अपना जीवन परम शांतिसे व्यतीत करते थे ।

एक समय पाटलपुरके राजकुमारने हस्त मणीकी महिमा सुनी और उसको लानेके लिये सूर्यकुमार नामक चोरको आज्ञा दी । चोर अन्य द्रव्यारसे मणी लानेमें असमर्थ हो झुलझुका भेष धारणकर, ताम्रलिप्त नगरीमें कायकलेश जनित तप करता हुआ जनताका मन अपनी तरफ आकर्षित करने लगा । बाह्यभेष और बाह्य मुद्रा झुलझुके समान होनेसे जनताने उसका सन्मान यथोचित किया ।

इसी समय जिनेन्द्रभक्त सेठ व्यापारार्थ विदेश जानेके लिये उत्सुक हुए, परन्तु जिन मंदिरकी रक्षा किसके हाथ करना

नष्ट
समझी
छात्म
पलता
उत्तम
उपगृह
अपना

सर्वोत्त
रह स
प्रवृत्ति
और व

सदाचा
ग्रहण
व्याप
समक्ष
दुरुपयो
धर्मान्म
सत्ता
समझा

जाते उस विचार से कि बकायक यह ध्यानमें आया कि
मुझे उस कार्यका भार सौंपना चाहिये। इसीलिए सुड-
कागे अपने घरपर बैठे प्रेमसे बुलाकर प्रार्थना की कि हे प्रभो !
आप जोड़ेसे समय पश्ये इस चैत्तालयक्री रक्षा करें। चोर रूप
मुझकोने प्रथम ऊपरसे तो अपनी महत्त्वता बतानेके लिये
जन्मोकाग क्रिया किन्तु मनमें अतिशय हर्ष हुआ। पुनः अधिक
आग्रहसे स्वीकार कर दिया। दिवस व्यतीत होते हुए वह मणी
चोरने चुरा ली और वहासे भागा। मणीक्री क्षुति चोरके हाथमें
हिली नहीं। अतएव कोतवालने उसको पकड़ना चाहा। चोर
भागकर सेठकी शरण हुआ। सेठने अपने मनमें विचार किया कि
यह यथार्थमें चोर है और इसने यथार्थमें बुरा कार्य किया है, वह
अवश्य दण्डका पात्र है तो भी यह रूप समय सुल्लभ मेघमें है।
यदि मैं इसको इस समय अंतस्त्वन्के आश्रित करता हूं तो
जबजब ही सब लोग यह जानेंगे कि मैंने इससे गुप्त इस प्रकार
चोर होते होंगे, इस प्रकार निश्चय होकर वह जाने को,
हे हे ! तुमने बड़ा कर्म किया। मैं तुम्हें अपने घर ही रख
लेगा। ये तो समस्त पापोंसे मुक्त होकर जाते हैं और वह
मणी मैंने ही इनसे भगवद्धर्म से ही निकाल ली है।
ऐसा और चोरको एकदम ही निकाल कर जाने की
इच्छा की, महान् दण्ड देने का फैसला किया।
ऐसा और मणी लेकर वहसे निष्काशित होगा।
यिद्वत्त सेठने जैन धर्ममें निष्ठा निंदाके किंतु रक्ष
केनसा और धर्मकी रक्षा की। इस प्रकार धर्मकी निष्ठा निंद

छिपाना उपगृहण अंग है ।

अस्थिरीकरण—सन्मार्ग पर चलना अति विषम काम है । संसारमें सब जीव एकसे नहीं होते । कोई सन्मार्गमें दृढतासे चलता है, तो कोई विधिक भी होनाता है, ऐसे मनुष्योंको अपने पास अक्ति और सर्व साधन होनेपर भी फिर उसको सन्मार्गमें नहीं लगाना, उसकी सहायता नहीं करना, उनको उत्साह नहीं देना ही अस्थिरीकरण है ।

संसारमें मोट और अज्ञानताकी फांसी विकराल है । कितने ही मनुष्य अज्ञानताके लिये सन्मार्गको जानते ही नहीं हैं । कदाचित् सत्संगसे उनको सन्मार्गका बोध होजाय तो उसमें चलनेके लिये भयभीत होते हैं, सन्मार्गगामी बनकर अनेकवार भ्रूक जाते हैं विशुद्ध मार्गसे च्युत होजाते हैं, उत्साहहीन होजाते हैं, शिथिल होजाते हैं ।

मोहके प्रबल उदयसे तो सन्मार्ग ही विकट लगता है, सदाचार दुर्द्धर मालूम होता है । कदाचित् किसी शुभ निमित्तसे सन्मार्गकी प्राप्ति हो जाय तो व्यामोहसे वह शीघ्र शिथिल हो जाता है । एक तो जीवोंकी अशुभ प्रवृत्ति चिरकालसे स्वयमेव हो रही है इसलिये असदाचारमें विना शिक्षा प्राप्त किये हुए भी स्वभावसे ही प्रवृत्ति होती है, सन्मार्ग प्रवृत्ति कठिन मालूम होती है, बार २ प्रयत्न करने पर भी व्यामोहसे पुनः पुनः उससे रहित होजाता है, ऐसे समय सन्मार्गसे गिरते हुए मनुष्योंको जरासा सहारा देनेसे पुनः सन्मार्गगामी बनाना है । व्याधिकी कठिन वेदनासे रोगी मरणको अच्छा समझता है, और

कुछ आश्रय नहीं मिलनेसे अतिशय दुःखी और मरणके डिये आतुर होजाता है ऐसे समय यदि अच्छे वैद्यका थोडासा सहाय मिल जाय तो उसको कितनी शांति मिलती है ? उनके हृदयमें पुनः आशा संचार होने लगती है, ठीक उसी प्रकार मयमकी कठिन प्रवृत्तिसे, मदाचार पालन करनेमें होनेवाले विकट दुःख और कठिन व्रत उखास आदि कार्योंसे आत्म धर्म धारण करनेमें आनेवाले विकट उपसर्ग, शारीरिक कष्ट और लोभ मोह आदि कारणोंसे यह जीव धर्मको छोड़ देना चाहता है, उससे मयमीत होना चाहता है, शुभ प्रवृत्तियां कठिन और दुःखकर प्रतीत होने लगती हैं, ऐसे समय ज्ञानकी सहायता, मधुर वन स्नेहकी सहायता, धर्मानुगमसे विशुद्ध अन्त कणका उत्साह मनुष्योंको पुन धर्माचरणमें—सन्मार्गमें स्थिरकर देता है। सन्मार्ग चलनेको अपेक्षा दुपरोकी पतित वन्धामें सहायक होना भी उत्तम कार्य है।

ऐसे अगणित मनुष्य हैं जो कामादि विकार, दुगे मगति और कुत्तित शिक्कणके कागणसे सन्मार्गसे द्युत होजाने हैं ऐसे मनुष्योंको थोड़ीसी हार्दिक सहानुभूति, और नचे ज्ञानकी थोड़ीसी उत्तेजना महान कार्य करती है।

मत्कन्योका विस्मय, जन मनुष्यके हितार्थ है। उनके लिये कुछ करना मानव जीवनका कर्तव्य है। मत्कन्योका विज्ञान दुपरोकी सहायता देता है। यदि दुपरोकी आत्म विकाशमें—मत्कन्योके प्रेम, सहानुभूति नहीं है, तो दान्तरिक धर्म प्रेम भी नहीं है।

सन्मार्गानुगामी होनेमें जो स्वयं नकुचित हैं, धर्मको पतित

व्यवस्थामें जो अनुत्साही हैं, धर्मसे च्युत होते हुए मनुष्योंको जो मनुष्य शक्ति और साधन होनेपर भी अनुदार हैं वे मनुष्य वास्तविक धर्महीन हैं । इसलिये धर्मके कार्योंमें सहायक होना, धर्मसे गिरते हुए मनुष्योंको पुनः धर्ममें स्थिर करना, धर्मकी रक्षाके लिये अपनी शक्तिका उपयोग करना, और अधिकाधिक मनुष्योंको धर्म मार्गपर लगाना ही धर्मधारण करना है ।

स्वच्छन्दता, स्वार्थ और अल्पज्ञता मनुष्योंको धर्मसे च्युत कराती है, परिणामोंमें धर्म भवनाका महात्म्य कम करती है, मानसिक वृत्तियोंमें धर्म ग्रन्थीका अनुशासक अरु होता है, धर्माधर्म सब समान प्रतिभासने लगने हैं । वर्तमान समयमें उक्त तीनों कारणोंसे कुछ लोगोंमें धर्मवृत्ति शिथिल होगई है उगका धर्मानुशासक पुनः स्थिर करना चाहिये ।

अल्पज्ञता—सबसे अधिक दुःखदायक है । अल्पज्ञतासे तत्व परीक्षा नहीं हो सकती, तत्वज्ञानकी सत्कृष्टताका ज्ञान नहीं होता, तत्वोंकी नियामकता समझमें नहीं आती इतना ही नहीं किन्तु अल्पज्ञता अभिमान, पक्षपात और कुतर्कसे परिपूर्ण होती है । तत्वमीमांसाके लिये मरुत परिणाम और अधिक ज्ञानकी आवश्यकता है । संसारमें अज्ञानी लगवा ज्ञानी ये दोनों विशुद्ध भाव होनेसे कल्याणके पात्र होने हैं परंतु अल्पज्ञता तो सब गुणोंको नष्टकर विचारशून्य बना देती है, उन्नत और क्लृप्त हृदयी बना देती है इसलिये ऐसे जीव कठिन प्रयत्न करनेपर अपनी अहंकारता नहीं छोड़ने । इनकी धर्म बुद्धि नष्ट होजाती है, सदाचार विष ममान लगता है, मनोरुच्यना ही इनका साम्रा-

ज्य होता है ऐसे दुष्ट हृदयके मलिन मनुष्योंके सहवाससे यदि कोई भाई धर्म धारण करनेमें शिथिल होता हो तो उसको ज्ञान देकर, सन्मार्गका शुभ फल बतलाकर, और नीतिका यथार्थ अर्थ समझाकर पुनः धर्ममें स्थिर करना चाहिये । क्योंकि धर्म धर्मात्मा पुरुषोंके आधीन है । यदि धर्मात्मा जनोंके हृदयसे धर्मका विश्वास उठ गया तो धर्मका अभाव हो जायगा । इसलिये दूसरोंको धर्ममें स्थिर करना भी धर्मपालन करना है । और धर्मसे च्युत करना धर्मसे गिरते हुएको शक्ति होनेपर सहायता न देना अधर्म सेवन करना है ।

दर्शन ज्ञान और चारित्रसे शिथिल मनुष्योंकी उपेक्षा करना आस्थिरीकरण है ।

धर्म और ंघड़ी वृद्धिके लिये धर्मसे चलायमान पुरुषोंकी सहायता करना स्थिरिकरण अंग है । इस अंगको वारिषेण महाराजने पालन किया था, उनका चारित्र यह है—

राजा वारिषेणकी कथा ।

मगधदेश राजग्रह नगरमें न्यायपरायण, और जिनमत्त श्रेणिक महाराज राज्य करते थे । श्रेणिक महाराजके वारिषेण नामका पुत्र था । वारिषेण नीति, बुद्धि, पराक्रम, और क्षमादि गुणोंमें सर्वोच्च था वड़ी १ विकट समस्याओंको वह क्षणमात्रमें निर्णय कर देता था, वह परम धार्मिक भी था ।

एक समय चतुर्विंशतीके दिन प्रोषघ घाग्णकर श्मशान भूमिमें ध्यान लगाकर वारिषेण कायोत्सर्ग स्थित थे, उसी दिवस मदन-सुंदरी वेश्याने श्री कर्ति सेठके गलेमें एक मव्य हार देखा, जिस

को देखते ही वह मोहित होकर यह विचार करती भई, कि अब तक मुझे यह हार न मिलेगा तबतक मैं आहार पानी नहीं ग्रहण करूंगी ।

रात्रिके समय उस वेश्याका प्रियतम विद्युत नामका चोर उसके पास आया और अपनी प्यारी वेश्याकी इस अवस्थाका कारण पूछने लगा । वेश्याने हारका सब वृत्तान्त सविस्तर कह सुनाया और यह भी कहा कि यदि वह हार नहीं मिला तो मैं अवश्य मर जाऊंगी । वेश्याकी इस दृढ़ दृढको देखकर वह चोर सेठके घरसे हार चोराकर ले लाया, परन्तु हारकी क्रांति कोतवालको ज्ञात होनेसे कोतवालने चोरका पीछा किया, चोर बदमाश था, हारको वारिषेणके आगे रखकर अंतरित हो गया ।

कोतवालने वारिषेणके पास हारको पाकर वारिषेणको ही चोर समझा और महाराज समक्ष हारके चुरानेका अभियोग वारिषेणपर चलाया । श्रेणिक महाराज नोतिपगयण थे, इसलिये अपने निर्दोष पुत्रको भी दंडित किया और शिर छेदकी आज्ञा दी ।

राजसेवकोंने वारिषेणके ऊपर खड्ग चलाया, परन्तु धर्मके प्रभावसे वह खड्ग पुण्ड्रोंकी माल हो गई । यह विचित्र कौतुक देखकर समस्त जन वारिषेणकी निर्दोषता प्रत्यक्ष जानने भये । महाराज श्रेणिक भी अपनी अज्ञतापर क्षमा मागने लगे और घर पर चलनेके लिये वारिषेणसे विशेष आग्रह किया, परन्तु वारिषेण इतना ही कहकर निर्वृत्त हुए कि अब मैं संसारके दृश्योंसे तृप्त हो गया हूं, अब मैं पाणिपात्र आहार करना चाहता हूं, ऐसा कहकर भगवती जिनदीक्षाको स्वीकार करने भये ।

एक समय वारिषेण मुनि आहारार्थ पलाशकूट नामक ग्राममें पुष्पडालके घर पर गये । पुष्पडाल राजा श्रेणिकके पुरोहितका पुत्र था, इसलिये वारिषेणका बालसखा और समवयस्क था । वारिषेण आहार लेकर उद्यानकी तरफ विहार करनेके लिये चले तो साथमें पुष्पडाल उनको पहुचानेके लिये गया । ग्रामके बाहर जनेपर पुष्पडालने वापिस घर आनेका विचार किया परन्तु वारिषेण राजकुमार और बालमित्र होनेके कारण विना आज्ञाके वापिस लौटना अनुचित है ऐसा विचारकर अनेक समस्यायें कीं, तो भी मुनि महाराज हा अथवा ना कुछ भी प्रत्युत्तर दिये विना ही मौन सहित चलने लगे । लाचार हो पुष्पडाल भी उद्यान तरफ गया । वहापर पहुचते ही घर्मका विशेष स्वरूप श्रवण करने पर उसने भी दीक्षा ले ली । और १२ वर्ष पर्यन्त परम तप किया । सब कुछ होनेपर भी वह अपनी स्त्री सोमिलाको नहीं भूला ।

एक समय ये पुष्पडाल मुनि महावीर भगवानके समोसरणमें गये, वहापर देवोंकर गाये हुए एक गीतको श्रवणकर उसका मन चारित्र्यो चलायमान होगया, और सोमिलारुग्ण हो आया । पुष्पडालके इस अभिप्रायको वारिषेण समझ गये, इसलिये उनको साथ लेकर एक दिवस वे निज राजमादिकों की तरफ गये ।

वारिषेणकी माताने उभय मुनिको अप्रमय आते हुए देख, मनमें यह विचार किया कि कही मेरा पुत्र मुनिवर्ममे भ्रष्ट तो नहीं होगया ? ऐसा विचार करते ही उनको परीक्षण समाप्त और वीतराग ऐसे दो प्रकारके आसन बिछा दिये । उभय मुनि वीतराग आसनपर विराजमान हुए तब माताका सदेह निवृत्त हुआ ।

बारिषेणने पुष्पडाल मुनिको उद्देश कर कहा कि हे मात ! यह मेरा राज्य और अंतःपुरका साम्राज्य सब इन पुष्पडालको दे दीजिये । यह श्रवण करते ही पुष्पडालकी आत्मामें दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसने विचारा कि धिक्कार है मुझे जो मैं इस तुच्छ वस्तुका मोह करता हूं । ये मेरे गुरुदेव इतनी विभूति, और अप्पगर्भोंमें भी परम सुंदर रानियोंका बिरलकुल मोह नहीं करते जब कि मैं अपना कुरूप स्त्रीके झूठे व्यामोहमें व्यर्थ फंसा हूं ।

इस प्रकारके विचारसे वह अत्यन्त लज्जित हुआ । इतना ही नहीं किन्तु उसको यह भी बोध हुआ कि मेरी आत्मा इन सबसे भिन्न है, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी है, आनतर में आत्म स्वरूपको नहीं जान सका । यह मोह ही दुःखकारक और आत्म स्वरूपसे भुलानेवाला है ।

थोड़ेसे समय बाद वह अनि विनीत भाव और उत्कट वैराग्य भावमें कहने लगा कि प्रभो ! क्षमा कीजिये, मैं अब आत्म स्वरूपको अच्छी तरह समझ गया, मोहसे मैं अब निवृत्त हुआ ।

इस प्रकार बारिषेण मुनिगजने चारित्र्यमें भृष्ट होने हुए पुष्पडाल मुनिको पुनः सदाचारमें स्थित किया । सचमुच संसारमें निस्पृहवृत्तिसे जीवोंको सम्मानमें लगाना सर्वोच्च और महत्वका कार्य है । आभ्यंतर वृत्तिके विगुह होनेसे सदाचार भी विगुह होता है । आभ्यंतर वृत्ति निगुह होना ही नहीं है । मनकी परिवर्तताका नाश विकारोंके उत्पन्न होनेसे, कुत्सादि विचार होनेसे होता है । इसलिये जीवोंके कुत्सित विचारों का ज्ञान द्वारा समझा देनेसे सदाचारमें वृद्धि होती है और बर्तन में ही वृद्धि होती है ।

स्वात्माभिमानसे सदाचारियोंको तुच्छ और घृणाकी दृष्टिसे देखना, और गुणीजनोंकी अवज्ञा करना, अविनय करना इत्यादि सब अवात्सल्यता है ।

धर्मकी वृद्धि होनेमें अवात्सल्यता पूर्ण घातक है । धर्मकी वृद्धि धर्मात्मानोंकी वृद्धि होनेसे होती है । यदि धर्मात्मा पुरुषोंकी उन्नति देखकर क्षोभ होता हो, द्वेष होता हो, तो अवश्य ही अवात्सल्यता है यही नहीं किंतु सदाचारकी वृद्धिको रोकना, सब धर्मके विशुद्ध गुणोंमें दुष्ण लगाना, मिथ्यापवाद लगाना भी अवात्सल्यता है ।

धर्मपद्धतिमें मायाचारसे रहना, जनताको 'अमुक पद्धतिमें मैं हूँ' केवल यही दिखानेके लिये अपना मेघ बैसा रखना, स्वार्थ और कपट भावसे, धर्म धारण करना, आदि सब अवात्सल्यता है ।

व्यवहार धर्म—मुख्य धर्मका कारण है । व्यवहार चरित्र भी मुख्य चरित्रका कारण है । व्यवहार धर्मका लोप करना धर्मका ही लोप करना है । बाह्य सदाचारकी अमान्यता सदाचारकी अमान्यता है । इसलिये व्यवहार धर्म और बाह्य सदाचारताकी वृद्धिमें हानि पहुंचाना धर्मकी हानि पहुंचाना है और वही अवात्सल्यता है ।

व्यवहार धर्म और बाह्य सदाचार वर्णव्यवस्था, गृहस्थ चरित्र और आचार विचार आदिके पालन करनेसे होता है । यदि उसकी हानि की जाय तो सदाचार और धर्मकी हानि करना है । और ये सब धर्म प्रेमसे बाह्य हैं इसलिये इसको अवात्सल्यता कहते हैं ॥४१॥

धर्मके अंग अथवा कारण अनेक हैं, परन्तु सबसे मुख्य

वृद्धि का कारण वात्सल्य भाव है और वह आत्मीक विशुद्ध प्रेमसे होता है । बिना इसके आत्मधर्म भी विकशित नहीं होता, गुणानुराग नहीं होता मानव कतव्योंकी पूर्ति नहीं होती । गुणोंका अम्युदय, धर्मानुराग और समस्त जीवोंसे बंधुत्वभाव वात्सल्य धर्मसे होता है ।

सदाचारी मनुष्योंका हृदय अन्य धर्मात्मा पुरुषोंको देखते ही आनन्दसे भरजाता है । विशुद्ध प्रेमका पादुर्भाव होना, जीव मात्र पर दया करना, सच्चे धर्मकी वृद्धि करना, आत्मीक गुणोंका विकास करना और परोपकारमें मग्न रहना वात्सल्यताका वाह्य फल है ।

वात्सल्य भाव आत्मीक प्रेमका बीज है अथवा विशुद्ध आत्मीक प्रेमसे वात्सल्यभाव होता है । इसलिये आत्मीक गुणोंकी जितनी वृद्धि होगी, वात्सल्यभाव भी उतना ही आत्मामें बढ़ेगा और वह विश्वव्यापी प्रेमसे जीव मात्रके गुणोंकी वृद्धि चाहेगा । आत्मीक प्रेममें वह शक्ति है कि जाति (स्वाभाविक बैर) विरोध उनके सामने स्वयमेव नष्ट होजाता है और साम्यभाव उत्पन्न होता है जिससे सगस्त जीव उसको अपना उपकारी समझने लगते हैं । वात्सल्य भाव धारण करनेवाले मनुष्योंकी आत्मा इतनी सरल और शांत होजाती है, कि दुष्ट बुद्धि उनके पवित्र हृदयमें गागृत नहीं होती, जिससे स्वार्थ और मायाचार उनके समीप फटकने नहीं पाता है । सम्मार्गकी वृद्धि करना ही उनका दैनिक कर्तव्य और आत्मधर्म होजाता है, वे दुःखी जीवोंको देख नहीं सके, अज्ञानी और दुःखी जीवोंपर वे अपार दया दिखलाते हैं, जीवोंको कुमार्गसे छुड़ाना और सन्मार्गमें लगाना वे इस हीमें आनन्द मानते

हैं, उनको सच्चे धर्म, सच्चे शास्त्र और सच्चे सुखकी वृद्धि बहुत प्यारी लगती है, इसी लिये वे उनको तथा उनके चारकोंको देखते ही सर्वोत्कृष्ट गुणोंके अनुरागसे प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, और विशुद्ध भावमे उनकी वृद्धि चाहते हैं । आत्मीक आकांक्षाको प्रकट करना वात्सल्यका फल है ।

सच्चे और उत्तम गुणोंकी भावना भी वात्सल्य भाव है, दूसरेके सर्वोत्तम गुणोंकी आकांक्षा प्रेमसे होती है इसलिये धर्मात्मा आत्मधर्मको त्याग नहीं करते हैं ।

धार्मिक प्रेमसे केवल वात्सल्यभाव नहीं होता, किन्तु आत्मोज्जति, सदाचार वृद्धि और आत्म गुणोंका विकास भी होता है । हृदयकी विशुद्धता धार्मिक प्रेम बिना नहीं होसکتी । आत्म गुणोंके विकास होनेके उच्चतर भाव धार्मिक प्रेम बिना नहीं होसकेंगे अथवा आत्माका पूर्ण विकास, परमात्मा होनेकी योग्यता और धार्मिक प्रेम वात्सल्य अगसे प्राप्त होता है ।

धार्मिक प्रेमसे रागद्वेषकी क्लृप्ति भावना नष्ट होजाती है । जिससे वह अनिष्ट सयोग होनेसे द्वेष नहीं करता है, किन्तु सरल और निष्पट भावोंसे विशुद्ध प्रेम पूर्वक आत्म कर्तव्योंको नियमित करता है । आभ्यतरवृत्ति वात्सल्यभावसे पवित्र होती है इसलिये सदाचार भावना अति दृढ और पवित्र होती है ।

इतना ही नहीं किन्तु वात्सल्यभावसे परम शांति और अपरिमित आत्मीक आनन्द प्रकट होता है दयाका श्रोत बहने लगता है, साम्य अवस्था परमप्रिय होती है । गुणोंमें अनुराग होनेसे भक्ति भावना सदैव जागृत रहती है । सदाचार और सन्मार्गका

अनुकरण ही ध्येय होता है, सत्कर्म ही लक्ष्मण होते हैं, ईर्ष्या, कलहसे ग्रहण होती है।

वात्सल्यभावसे आत्मवृत्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है तबतक यह आत्मा सन्मार्गकी रक्षा करनेमें अपमर्थ होता है, अन्नित्य शक्तिहीन रहता है इसलिये वात्सल्य अगमे धर्मरक्षा होती है।

वात्सल्य अग विष्णुकुमार मुनिने पावन किया था उनका चरित्र यह है—

विष्णुकुमार मुनिकी कथा।

उज्जैन शहरमें सुषर्मा नामका राजा था और उनके बलि, वृहस्पति आदि चार मंत्री थे।

एक समय अरुणनाचार्य मातसौ मुनियोंके संघ सहित वहां पर आये और नगर बाहर क्षिप्र नदीके तीर विगजमान हुए। नगरमें इनके आनेमें त्रिविध उत्पन्न होने लगे। अगणित साधु भी भाई अष्टद्वय लेकर उनकी पूजाके लिये महोत्सवके साथ गये। जनतके इस प्रमोदोत्सवको गजाने देखा और मंत्रियोंसे इसका कारण पूछा। मंत्रियोंने दिव्य ज्ञानधारी मुनियोंके सचके समाचार कह सुनाये और यह भी कहा कि ममस्त नगर इनको बदनाम लिये जा रहा है और इसी बातसे यह उत्पन्न है। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा भी बदनामके लिये वहां गये।

उज्जैन आते ही अचार्यने समस्त सचको यह आज्ञा दी थी कि यहापर कोई भी मुनि किसीसे संवाद अथवा बातचीत न करें, नहीं तो समस्त सचकी हानि होगी इसलिये समस्त मुनिवर मौनसहित ध्यानमें मग्न होगये। परन्तु श्रुतनागर नामके मुनि चर्या

(आहारार्थ) शहरमें गये थे अतएव वे इस आज्ञाको नहीं सुन सके ।

राजा और मंत्रियोंने प्रत्येक मुनिकी वंदना की, परन्तु किसीने आशीर्वाद नहीं दिया । यह देखकर मंत्रियोंने कहा कि ये कैसे गर्विष्ठ हैं जो राजाकी वंदना करनेपर भी कुछ आशीर्वाद नहीं देते । इस प्रकार वे समस्त मुनियोंकी झूठी निंदा करते हुए शहरको वापिस जाने लगे । मार्गमें जाते समय श्रुतसागर मुनि मिले, उनको देखते ही उक्त मूर्ख मंत्रियोंने उनकी भी हसी की और जैन धर्मकी निंदासूचक मिथ्या आक्षेप कहे । इतना ही नहीं किन्तु उन मंत्रियोंने श्रुतसागर मुनिवरसे विवाद ठान दिया, सूर्यके समक्ष खद्योतोंका कितना प्रकाश ? दिव्यज्ञानधारी श्रुतसागर मुनिके सामने वे क्या तत्त्व निरूपणा कर सके थे, अतएव वे अवाक् होगये । जिससे वे क्रोधसे पूर्ण होगये, परन्तु साथमें राजा सा० ये अतएव विवश हो कुछ अनिष्ट नहीं कर सके ।

श्रुतसागर मुनिवरने यह समाचार आचार्यसे कहे तो उनने कहा कि संघाष्टक पर भयानक उपसर्ग उपस्थित कर दिया । अब इसका यही प्रतीकार है कि जहांपर तुमसे विवाद हुआ वहांपर ही ध्यानसे मग्न होकर स्थिर होजाओ । श्रुतसागर मुनिने वैसा ही किया ।

रात्रिको वे चारों मंत्रिगण राजाके समक्ष अपमानित होनेके कारण विशेष क्रोधित हो समस्त मुनिमण्डको मारनेके लिये चले । मार्गमें श्रुतसागर मुनिको देखकर सबने कहा कि इनने ही हमको अपमानित किया है प्रथम इनको ही मारो ऐसा कह उन चारोंने ही अपनी१ तलवार निकालकर एक साथ वार करनेको अपने१ हाथ उठाये ।

निर्दोष मुनि-दिव्य तपके प्रभावसे यज्ञ देव तत्काल ही वहां प्रकट हुआ और उन चारों मंत्रियोंको अपनी रुचिसे क्रीड़ा दिया जिससे वे चारों ही जैसे-जैसे ही अक्रिय रह गये ।

प्रातःकाल होने ही समस्त नगर इस विश्रान्त सौन्दर्यको देखने आया, स्वयं महाराज भी वहांपर आये और मंत्रियोंके दुष्ट कर्मका दण्ड देशनिकाल देकर घोर उपनर्ग निवारण किया ।

राजा और प्रजासे इन चण्डकारसे जैनधर्मकी महिमा पूर्ण रूपसे जलत हुई इसलिये सबने जैन धर्मको स्वीकार किया ।

दुष्ट बलि आदि चारों मंत्रों इन्तनापुर गये । उप सनय वहांका राज्य महापद्म नामके महाराज करते थे । विष्णुहृमाग और महापद्म ये भाई थे । विष्णुहृमाग दोका लेकर घोर तप आचरण करते भये जिससे उनको अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हुई-विजिगत्सुदि-मत्त हुई ।

दोनों ही भाई परम धर्मान्ना थे । महाराज यद्यपि एक महान राज्याके स्वामी थे तो भी वे निरंकुश नहीं थे । उनके सिंहासन नामक राजाका निरंतर भय बना रहता था । उन चारों मंत्रियोंके आकाश हिंस्रप्रकार सिंहबन्धको बंधकर महापद्म महाराजको निर्मय किया इससे महाराजने प्रसन्न होकर बंध प्रदत्त किया । परन्तु का-वश्यक समयपर हीजिये, ऐसा कहकर महाराजको बचनदत्त रखा ।

कुछ समय बाद वैद्ययोगसे उन मातमौ मुनिका संव वहांपर विहार करते-आया । उनके देखने ही उन चारों दुष्ट मंत्रियोंको उपनानका स्मरण होगया और रक्तका वदना लेनेके लिये यह निश्चय किया कि महाराजसे वह कपना बर लिया जाय, क्योंकि महाराजके

शासनमें कुछ नहीं हो सकेगा, ऐसा विचार कर सात दिनों के राज्य शासनके वरकी याचना की और महाराजने भी प्रदान किया ।

जहापर समस्त मुनियोंका संघ था वहांपर राज्य मिलते हो घोर उपसर्ग करना प्रारंभ किया । यह बात एक क्षुल्लकके द्वारा मुनि विष्णुकुमारको मालूम हुई तो वे धर्मरक्षार्थ हस्तनापुर गये और वामनका भेष धारणकर बलिराजासे तीन पाद पृथ्वीकी याचना की और बलि महाराजने वह सहर्ष प्रदान की ।

विष्णुकुमारने प्रथम पाद अपनी विक्रिया शक्तिके द्वारा मेरु पर्वतपर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वतके समीप इस प्रकार दो पादके धरनेसे ही समस्त नृभूमि पूर्ण होगई । अतएव तृतीय पाद दुष्ट बलि मंत्रीके शिरपर रखा जिससे वह अतिशय लज्जित हुआ । इतना ही नहीं किन्तु उनको सबे धर्मका उपदेश दिया जिससे समस्त राजा प्रजा जैनधर्मके परमभक्त हुए । इस महान अतिशय चमत्कारसे धर्मका पूर्ण उद्योत हुआ । धर्मप्रेम समस्त जनतामें जाग्रत हुआ धर्मवृद्धि हुई ।

इस प्रकार विष्णुकुमारने केवल धर्म रक्षा ही नहीं की, किन्तु सातसौ मुनियोंके संघपर हार्दिक वात्सल्य भाव प्रदर्शित किया, विशुद्ध प्रेमसे सबको रक्षा की, निःस्वार्थ वृत्तिमें आत्म समर्पण किया, आत्मीय सद्गानुभूति दिखलाकर जैनधर्मकी मणिमय सत्यता सर्वत्र दिखलाई । अलग भी जैनधर्मका विस्तार महान पुण्यका कारण है । इसलिये वात्सल्य भावको हृदयसे पावन करना चाहिये ॥ ४२ ॥

अप्रभावना—धर्म तत्वोंके जाननेमें अज्ञानता रखना, निध

और अशुभ आचरण द्वारा धर्मका अपवाद कराना धर्मकी महिमा बढ़ानेमें संकुचित होना, कठोर और मायाचारी होना, धर्मके कर्ममें स्वार्थ बुद्धि रखना, दान प्रदान करनेकी शक्ति होनेपर भी अनुदार होना, अतिशय मोही होना, पापाचरणमें आसक्त होना, सरल और प्रेमभावसे दया नहीं करना, दुःखों जीवोंपर महानुभूति नहीं रखना, सच्चे धर्मके धारण करनेमें हतोत्साह होना, धर्मकार्यमें अपनी शक्तिको छिपाना धर्मकी महिमा बढ़ानेमें सहायता नहीं करना, धर्मके निष्ठापवादोंको शक्ति होनेपर भी दूर नहीं करना, सन्मार्गके विस्तार करनेमें प्रमाद रखना, अपवादोंसे पच्चे धर्मका अपवाद करना, क्रुद्ध, कुशास्त्र और अज्ञानी पुत्रोंकी चिन्ता करना आदि सब अपभावना है ।

अज्ञानी और असमर्थ पुत्रोंसे जैनधर्म अथवा उसके धर्मोंका अपवाद होता हो, ईषी होती हो, अथवा धर्मकी वृद्धिके कारणोंके द्वारा होनेसे अपनी महनीयतामें कुछ बाधा आती हो, निष्ठापवादके कारण धर्मका प्रभाव नष्ट होता हो जिससे लोगोंकी धर्म रूचि कम होती हो, अश्रद्धा होती हो, धर्मकी पवित्रता नष्ट होती हो, तो अपनी शक्तिसे उनको दूर करना प्रभावना है । शक्ति और सब साधन होनेपर भी धर्मके प्रभावमें अनुत्साही होना अपभावना है ।

धन, ज्ञान, और हार्दिक प्रेमसे अपनी शक्तिका सदुपयोग धर्म रक्षार्थ करना धर्मकी स्थिर करना है । शारीरिक-मानसिक और आर्थिक शक्तियोंका उपयोग यदि धर्मरक्षार्थ किया जाय तो प्रभावनाके साथ २ आत्म गौरव भी वृद्धिगत होता है ।

अज्ञानी पुरुष जिस समय मिथ्यापवादसे सच्चे धर्मको व्यर्थ दूषित करते हैं, कलंकित करते हैं, उस समय प्रत्येक धर्मात्माका प्रथम कर्तव्य है कि जिस प्रकार होसके धर्मकी रक्षा करें। धर्म परीक्षाके समय अपनी शक्तिका छिपाना, कायर वा उत्साहहीन होना, दृढतासे च्युत होकर अविश्वास होना, कर्तव्यशून्य होकर प्रमादी होना, धर्मकी रक्षार्थ दान नहीं करना अप्रभावना है। उसको दूर करनेसे प्रभावना होती है।

धर्मका महात्म्य, धर्मकी वृद्धि, धर्मकी पवित्रता और धर्मकी महत्त्वता प्रभावनापर अवलंबित है। इसलिये रथोत्सव द्वारा, मेला वा प्रतिष्ठा द्वारा, जिन महिमा प्रदर्शन द्वारा, शास्त्र विस्तारद्वारा, परोपकार द्वारा और दया द्वारा प्रभावना करनी चाहिये।

धर्मके तत्वोंपर समस्त जीवोंका विश्वास हो, इसलिये जिनागमका विस्तार करना, विद्यापीठ खुलवाना, धार्मिक ग्रन्थोंका दान करना, स्वाध्याय करना, अज्ञानों और मिथ्यादृष्टियोंको सुयुक्ति, सप्रमाण और मीठे वचनोंसे जैन धर्मका गौरव प्रदर्शित करना, आदि सब प्रभावना है।

सदाचारसे पवित्रता प्रकट होती है और धर्म गौरव बढ़ता है। अपना व्यवहार सदैव पवित्र, और सदाचार युक्त रखनेसे धर्मकी प्रभावना होती है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापाचरणोंके त्याग करनेसे महान प्रभावना होती है।

जिन पूजन, जिन चैत्यालय पूजन, निर्वाण क्षेत्र पूजन आदि धार्मिक कृत्योंसे भी महान प्रभावना होती है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके धारकोंकी विनय करनेसे और साधर्मि

भाइयोंके उत्तम गुणोंमें प्रेम करनेसे भी प्रभावना होती है ।

धर्म प्रभावनासे मन छिपाना, व्ययमसे आत्म शक्तियोंका संकोच करना, धर्म भावनामें अनुत्साहित होना, स्वार्थ और भयसे सब्ब धर्मका त्याग कर देना धर्मका पालन आत्म इत्याणके लिये नहीं समझना, विद्या दान करनेमें झिञ्झना, द्रव्यके जान करनेमें अनुदाग होना आदि कारणोंसे प्रभावना नष्ट होती है इतना ही नहीं श्रितु आत्मगुणोंका ह्रास होता है, शक्तियोंका संकोच होता है, दृढता और भक्ति भावना भी नष्ट होजाती है इसलिये धर्म प्रभावनामें स्पष्ट तत्पर रहना चाहिये । धर्म प्रभावनासे धर्मकी तो वृद्धि होती है परन्तु आत्म भावना सुदृढ होती है जिससे आत्मवत् दृढता है और निस्पृह भावसे धर्मको सिद्धि होती है ।

प्रभावना वज्रकुमार महागजने पावन की थी उनका चारित्र यह है—

राजा वज्रकुमारकी कथा ।

मथुरा नगरमें पृथगंश नामके अति विचक्षण एक राजा थे । महाराजकी शीलवान बहि धर्मात्मा दरबिल्या नामकी रानी थी । दरबिल्या जिस प्रकार अति सुन्दर थी उसी प्रकार वह गुणवान थी; संयमसे पवित्र, दयासे पूर्ण, और सम्यक्त सहित थी । वह अपना जीवन उ निरुद्ध कायोंमें ही व्यतीत करती थी । गृहस्थोंके षट् कर्म वह १-२० भावसे पालन करती थी । उत्तका अधिक समय मात्र स्वध्याय और भक्ति पूजादि उत्तम कर्मोंमें व्यतीत होता था वह स्वभावसे मोली और सरल थी ।

दरबिल्याके यह नियम था कि नंदीश्वर व्रत (अष्टान्दिक

व्रत), षोडश कारण व्रत और दशलाक्षणिक व्रतादिमें श्री भिनेन्द्रदेवकी पुता अति भावभक्ति और पूर्ण उत्साहसे करती थी एवं जिन धर्मकी प्रभावनाके लिये मदैव रथोत्सव निकाला करती थी ।

एक समय महाराजा पुनर्गंज नगरका अवलोकन करनेके लिये निकले । मार्गमें दारिद्रा नामकी एक मेठकी सुन्दर कन्याको देख कामके आधीन होगये और उससे शिव ह करना चाहा । दारिद्राके मातृपिताने महाराजको बीज धर्मका भक्त बनाकर कन्या प्रदान की और महाराजने उसको पटरानी बनाई ।

फल्गुन मासमें नदीधर व्रतका पर्व आया, और दरबिल्लाने सदाकी भाँति रथोत्सव अति धूमधामसे करना चाहा, परंतु वह मद्योत्सव दरिद्रा पटरानीको खूँछा नहीं लगा । इतना नष्ट किंतु उसके मनमें इस प्रकार प्रतिद्वंदी भाव हुए कि बीज धर्मका रथ प्रथम चलाया जाय, और इस बातकी आज्ञा महाराज पुनर्गंजसे की, क्योंकि महाराजने बीज धर्म इसी पटरानीके लोभसे स्वीकार किया था । ऐसा करनेसे नै-धर्मकी हँसी होनेका समय आयेगा, भोले और अज्ञानी जीवोंको धर्मने अहंवि होगी—अश्रुता हंगी, पवित्र और दिव्यव्यापी आत्म धर्मकी व्यापकता नष्ट होगी, इतना ही नहीं किंतु जिन धर्मका अपमान होगा, कमजोरा पकट होगी, और बीज धर्मकी वृद्धि होगी ।

दरबिल्लायो यह धर्मका अपमान महत्त न हुआ । वह यह विचारकर आत्मनिंदा करने लगी कि हाय ! मेरा अभाग्य-दयसे पवित्र और नम्र धर्मका अपमान हुआ । धिक्कार दे मुझको ! इस प्रकार डाँटो पूर्ण हुआ, उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की

कि "जबतक मेरा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा तबतक मैं ब्रह्मपाणी ग्रहण नहीं करूंगी, इस प्रकार दृढ़ संकल्पकर वह वज्रकुमार मुनीश्वरकी वंदना निमित्त गई, श्री गुरुकी उपासनाकर उसने समस्त वृत्तांत कह सुन या और अपनी प्रतिज्ञाका भी वृत्त संक्षेपसे कह दिया, इसको सुनकर वज्रकुमारके मनमें राजाकी दुबुद्धिसे अत्यन्त ग्लानि हुई, और साथमें उसकी अज्ञतापर दया भी आई ।

तैव संयोगसे इस समय दिवाकर प्रभृति कई विद्याधर पूज्यवर वज्रकुमार मुनीश्वरकी वंदनाके लिये आये । मुनीश्वरने धर्मका स्वरूप प्रतिपादन किया, और प्रभावना अंगका विशेष विवरण कहा, इतना ही नहीं किन्तु उरविल्याको उद्देशकर जैन धर्मके अपमानका समस्त वृत्त कह, यह आदेश किया कि 'जैन धर्मकी महिमा प्रकाश करो, यह अवसर सर्वोत्तम है ।'

मुनीश्वरकी इस आज्ञाको सुनते ही वे विद्याधर मथुरा गये, और जैन धर्मकी सर्वोत्तम प्रभावनाके साथ रथोत्सव सबसे प्रथम चलाया, पुष्प वृष्टि और गंधोदक वृष्टि आकाशसे की, जैन धर्मकी जय, जैन धर्मकी जय, इस प्रकार दिव्य घोष आकाशसे किया, तुंदुभि बाजे बजाये इत्यादि अनेक चमत्कार हुए जिससे धर्मकी महिमा सर्वत्र फैल गई ।

इसी समय वज्रकुमार मुनिवर मथुरा पधारे, और पञ्चे धर्मका उपदेश दिया जिसके प्रभावसे राजा प्रजा सबने जैन धर्म स्वीकार किया, व उरविल्याने अर्जिका व्रत लिये । महाराजने विशुद्ध हृदयसे जैन धर्मको ग्रहण किया, सर्वत्र जैन धर्मकी जय जय हुई ।

इस प्रकार अपनी शक्तिका उपयोग जैनधर्मकी वृद्धिके लिये करना प्रभावना है । प्रभावनासे धर्म स्थिर रहता है, बढ़ता है, प्रभावित होता है, और प्रमाणित होकर समस्त जीवोंका कल्याण करनेवाला सिद्ध होता है । इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार प्रभावना प्रत्येक धर्मात्मा भाईको करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

पञ्चोस दोष रहित सम्यग्दर्शन विशुद्ध और आठ अंग सहित पूर्ण कहलाता है । दोषोंकी निवृत्ति हुए विना आत्माके आन्तरिक परिणाम विशुद्ध नहीं होते और न तत्त्वोंकी धारणा ही दृढ़ होसकती है । विशुद्ध सम्यग्दर्शन संसार संततिको छेद सकता है, इसलिए सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि प्रत्येक मुमुक्षुको करना चाहिये । जिस प्रकार अक्षर रहित मंत्र फलसिद्धि नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार अक्षर रहित सम्यग्दर्शन भी संसार बधनको नाश नहीं कर सकता । इन आठ गुणोंको अंग इसलिये कहा है कि जैसे मनुष्यके शरीरके आठ मुख्य अंग हैं, और उन अंगोंके समुदायको ही शरीर कहने हैं । जितने अंग कम होंगे उतना ही शरीर अपूर्ण कहलायगा । ठीक इन आठ गुणोंसे आत्मामें सम्यग्दर्शनकी शक्ति उत्पन्न होगई है । अथवा सम्यग्दर्शनका प्रवाह आठ धाराओंमें विभक्त होगया है, सबका मूल एक ही है । इसलिये अगरहित दर्शन अपूर्ण है—कार्यकारी नहीं है । आठ अंग ही सम्यग्दर्शनका शरीर है । अंगके नाश होनेसे अंगोंका भी नाश होजाता है ।

इस प्रकार विशुद्ध पूर्ण सम्यग्दर्शन संसारकी परिपाटीको तत्काल ही नष्ट करता है और परमपद (निर्वाण) को प्रदान करता है । सम्यग्दर्शन विना समस्त व्रत, तप, सदाचारादि सब व्यर्थ

हैं । जिस प्रकार मूल बिना वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार सम्यग्दर्शन बिना भी ज्ञान चारित्र उत्तम नहीं कहलाते ।

वह सम्यग्दर्शन दो प्रकार है—सराग और वीतराग । सराग सम्यग्दर्शन प्रशमादि गुणोंसे व्यक्त होता है—प्रकट होता है, अर्थात् सराग सम्यग्दर्शनके बाह्य चिह्न प्रशमादि हैं । और आन्तरिक परिणामोंमें अत्यंत विशुद्ध, अचिंत्य, आत्म गुणोंको विकास कर देनेवाली, परम आरुहादजनक शक्तिका प्रकट होना वीतराग सन्म्यग्दर्शन है । यह साक्षात् परमात्मपदको प्राप्त करनेवाला है, अनंत सुखका कारण है, परम शांतमय है, नित्य है, अनुष्म है, और कर्म बंधनको नाश करनेवाला है एवं परम पवित्र है ॥२९॥

प्रशम, संवेग, निर्वेग, निर्दा, गर्हणा, भक्ति, आग्निश्च और अनुकंपादि गुणोंसे सम्यग्दर्शन अनुमित होता है—जाना जाता है, बाह्यमें व्यक्त होता है ॥ ४६ ॥

जिस प्रकार शरीरके अंदर आत्मा सुखादिक गुणोंमें व्यक्त होती है अर्थात् आत्मा अजीन्द्रिय और अमूर्त है इसलिए वह दृष्टिगोचर नहीं है । तो भी सुख आदि गुणोंसे उसके अस्तित्वका निश्चय होता है और बाह्यमें यह निश्चय वांछा होती है कि इस शरीरमें अवश्य आत्मा है अन्यथा इसके सुखादिका ज्ञान नहीं होता । ठीक उसी प्रकार सम्यग्दर्शन आत्माका विशुद्ध परिणाम है । आत्मा अमूर्त है सम्यग्दर्शन भी उसी प्रकार अमूर्त है इस जीवमें सम्यग्दर्शन है या नहीं ? इसकी पहिचान उक्त गुणोंसे प्रकट होती है । जिस जीवकी बाह्यक्रिया प्रशमादिरूप हो तो न मजना चाहिये वह सम्यग्दृष्टी भव्य जीव है । जिस जीवके

बाह्य कार्योंमें (बाह्य व्यवहार, चालचलन, और उसके कार्योंमें) प्रशमतादि नहीं है उसके आभ्यंतर परिणाम भी विशुद्ध नहीं हैं, शांत नहीं हैं, सरल और अनुपातिक नहीं हैं, इसलिये उक्त गुण सम्यग्दर्शनके अभिलेखनक हैं । अथवा इन गुणोंसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है ॥४७॥ ✓

प्रशम-रागद्वेष (क्रोध, मान, माया, लोभ) आदि विकार भावोंका आत्माके परिणामोंमें उपशम होना प्रशमगुण है । कषायोंसे जितनी आत्मा शांत होगी उतनी ही प्रशमादि गुणोंकी वृद्धि होगी । कषायोंसे आत्माकी आभ्यंतरवृत्ति मलिन और कुटिल रहती है जिससे आत्मपरिणामोंकी सरलता और आत्म भावना नष्ट होजाती है । जिम जीवके अनंतानुबन्धी क्रोधादि विकार हैं उसके रागद्वेष भी तीव्र हैं—वह जीव आत्म स्वरूपको नहीं पहिचान सक्ता, सत्त्वोंके सत्स्वरूपमें अपनी आत्मभावना स्थिर नहीं रख सक्ता । ऐमे जीवके सम्यग्दर्शन भी नहीं हो सक्ता । इसलिये सम्यग्दर्शनकी मुख्य पहिचान यह है कि जो परम शांत हो, सरल हो, सदैव प्रमत्त रहता हो और स्वभावसे क्रोधादि विकारोंसे मुक्त हो, वही सम्यग्दृष्टि है ।

परिणामोंकी शांततासे समस्त व्रत सुशोभित होते हैं ॥४८॥

संवेग-सदाचरण और उसके फलमें रागभावका होना संवेग है । अथवा धर्म और धर्मके फलमें अनन्य भावसे आसक्त होना संवेग है । समारी जीव बाल हैं (अज्ञ है) जिस प्रकार बाल ६ कुल लोभके वश होकर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार

१ यत्रागादिदोषेषु चित्तवृत्तेर्निषर्हण ।

२ तं प्राहुः प्रशम प्राज्ञा समस्तव्रतभूषणम् ॥ १ ॥

निर्वेग-शरीर, संसार और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेगता है । यह शरीर जड है, विनाशीक है, अशुचिमय है, कर्मोदयसे प्राप्त हुआ है, इसके संयोगसे यह जीव शारीरिक, मानसिक और आंगंतुक दुःखोंको प्राप्त होता है, आधि व्याधि और भयानक वेदनाका अनुभव करता है । यह ऊपरसे स्वप्नके समान मोहक दिखता है परन्तु सर्व दुःखोंकी खानि यह शरीर ही है । इस प्रकारके विचारसे भव्य जीव इस शरीरसे विरक्त होते हैं और सत्कार्य करनेमें अनुरक्त होते हैं ।

संसार जन्म मरणके दुःखोंसे परिपूर्ण है और समुद्रके समान अतृष्ण है । इस संसारमें जीवने राजा महाराजा आदि अनंत उत्तम भव धारण किये तो भी जन्म मरणका दुःख नहीं मिटा । प्रत्युत जैसे जैसे संसारकी अधिक चाहना की गई दुःख भी वैसे वैसे अधिक बढ़ता गया । संसारमें कुछ भी सार नहीं है, इस प्रकारके विचारसे जीव संसारसे विरक्त होता है और आत्म-भावनामें लीन होता है ।

विषय-पांच इन्द्रियोंके विषय मधु-लपेटी तलवारके समान हैं ! एक एक इन्द्रियोंके विषयसे यह जीव अपार दुःखको प्राप्त होता है । ये विषय ही संसारबन्धनके कारण हैं इस प्रकारके विचारसे यह जीव विषयोंसे विरक्त होता है । इस प्रकार इनकी विरक्ततासे यह जीव आत्म चिन्तनमें लवलीन होता है, दुर्धर तप धारण करता है और समस्त मोहको त्यागकर आत्मस्वरूपमें मग्न होता है, जिससे शीघ्र ही परमात्माके पदको प्राप्त होनाता है-संसारमें निर्वेगता ही निर्भयका कारण है ॥ ४९ ॥

निंदा—मन, वचन और शरीरके विकारसे आत्म प्रदेशोंका हलन चलन होता है । जीवोंके समस्त शुभाशुभ कार्य मनवचन और शरीर द्वारा ही होते हैं इसलिये समस्त कार्योंके कारण मन वचन काय हैं ।

समस्त कार्य स्वयं किये जाते हैं अथवा दूसरोंसे कराये जाते हैं व कभी किसी कार्यमें अपनी अनुमति भी दी जाती है । इस प्रकार कृत, कारित और आमोदनासे कार्य करनेकी प्रवृत्ति तीन प्रकार हैं । आत्मभावोंकी समानता तीन प्रकार हो सकती है ।

यदि उक्त कार्योंमें कषायोंका विशेष उदय हो तो बंध भी तीव्र रसात्मक होगा । इन सब बातोंका अभिप्राय मात्र इतना ही है कि सत्सारमें जीवात्मा एकसौ आठ प्रकारसे कर्म बाध सकता है, और उन सब धाराओंमें आत्मपरिणाम एक समान लग सकते हैं । इसलिये यह जीव मन, वचन और काय योगसे अनंत प्राणियोंका विध्वंश करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, कुशील सेवन करता है और अपार तृष्णामें कालायित रहता है, दूसरोंके अहितकी अनेक कल्पनाएँ मनमें सोचता है, अनिष्ट वचन बोलता है शरीरसे अनेक भली बुरी क्रियाएँ करता है व अनेक पापाचरणोंकी चेष्टा करता है । इन सब कामोंमें जीवात्माके मन वचन काय ही कारण हैं । राग द्वेषकी प्रवृत्ति भी इनसे ही होती है और अनंत दुःखोंका कारण ऐसा घोर कर्मका बंध इनसे ही होता है । जीव अनादिकालसे जन्म मरणका दुःख भोग रहा है उसके भी कारण उक्त मन वचन काय हैं ।

मन वचन कायका चक्र निरंतर चलता ही रहता है । ऐसा

कोई समय नहीं है कि इनका कार्य बंद होता हो । इनकी गति अविरोधसे सतत है । सोने जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, पढ़ते, खाते पीते परत्येक अवस्थामें इनका चक्र चलता ही रहता है । इस चक्रसे जीवात्मा सतत अनंत कर्मोंका बंध करता है ।

जो कार्य जिन कारणकलापोंसे होता है, उन कारणकलापोंका रोक देना कार्यका रोकना है । इसलिये मन वचन और कायकी क्रियायें रोकनी चाहिये और उसके लिये ध्यान, संयम, सामायिक, तप, व्रतादि, उत्तम कार्य करना चाहिये । कदाचित् मन वचन कायके रोकनेकी शक्ति अपनेमें न हो तो मन वचन कायकी प्रेरणासे हुए अशुभ हिंसाजनित कार्योंकी आत्मनिंदा करे ।

हाय ! हाय ! मैंने राग द्वेषके वश हो अनंत जीवोंकी विराधनाकी, दुष्ट कार्य किये, पापमय व्यापार किया, लोभके वश कुत्सित व्यापारमें अनंत जीव मारे, परस्त्री सेवन की, परिग्रहकी तुष्णामें स्वार्थवृत्तिसे चोरी की, कमती बढ़ती तोला, झूठे लेख लिखे, मायाचारसे अनिष्ट कार्य किये, असदाचरण धारण किया, भक्षामक्ष पदार्थ सेवन किये, प्रपच और कूट कर्मसे अन्य जीवोंको ठगा, झूठ बोलकर दुसरे जीवोंको कष्ट पहुंचाया । आक्रोश वचन कहे, हाय ! हाय ! मैंने दुसरोका बुग विचारा, अनिष्ट नितवन किया, परधन हरण करनेकी इच्छा की, हाय ! मैंने अपने स्वार्थसे अनेक जीवोंका दिल दुखाया, हाय ! मैं बड़ा पापी हूं, निष्ठ हूं, कृा कर्मका करनेवाला हू, हाय ! मैं दुरात्मा हूं, मायावी हूं, वंचक हू, रागद्वेषसे मलिन हूं, हाय ! हाय ! मैंने अनंत घोर पाप किये इत्यादि अनेक प्रकार अने किये हुए कर्मोंकी

निंदा करे, उनका चितवन करे अपनी आत्माके दुरे कर्जियोंको आत्म निंदा करे ऐसा करनेसे वह पाप कर्मसे अवश्य भयभीत होगा और अपने दुरे कर्मोंका चितवन करनेसे पुन पापकर्म करनेमें विचार करेगा—उनके छोड़नेके लिये प्रयत्न करेगा, सदाचारसे अपना जीवन पवित्र और निर्दोष बनायेगा, आत्म कल्याण करनेमें तत्पर रहेगा, अशुभ प्रवृत्तियोंको रोकेगा, बीत राग अवस्थाका चितवनकर आत्म स्वरूपमें स्थिर रहेगा, दयाको अपना कर्तव्य समझेगा समस्त जीव मात्रको आत्मवशु समझकर सबकी भलाईमें आत्म मलाई मम्झेगा ।

आत्मनिंदासे कुत्सित कर्मोंसे ग्लानि होती है व ससार विष समान भयंकर प्रतीत होता है । यद्यपि ऐसे जीव संसारके समस्त कार्य कर्मोद्वेगमें करते हैं तथापि उनकी आत्मभावना उक्त कर्मोंसे विरक्त रहते हैं । ससार नान्यशास्त्रोंमें अनेक मेष धारण करता है तो भी वह तद्रूप अपनेको नहीं मानता, विषयोंमें आत्म प्रीति नहीं करता उनकी बरबार आलोचना और प्रत्यालोचना करता है, वह उनका भोग करते हुए भी विवश रोगीकी तरह अपना कार्य करता है और उनके त्याग करनेका अवसर मदैव ढूँढता रहता है ।

आत्म निंदासे कृतकर्मोंकी निर्भरा होती है, और कर्मोंका रस तीव्र नहीं होता है इतना ही नहीं किंतु वह कर्मोंके फल भोगनेमें सुख दुःख नहीं मानता हुआ आत्मस्वरूपका विचार करता है इसलिए जो जीव अपने किए कर्मोंकी निंदा करता है, आलोचना करता है उसके आत्म गुणों को जाननेसे सम्प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव होता है । यह निंदा आत्मनाक्षोभ होती है ।

आत्मनिन्दाके लिये मिच्छामि पाठ पढ़ना चाहिये, समस्त जीवोंसे अपनी विराधनाकी क्षमा मांगनी चाहिये । क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, अशुभ चिंतवन, आर्त रौद्र ध्यान, निदान, मात्सर्य, मोह और अज्ञानको दूर करना चाहिये । सामायिक शुभ भावोंसे वरना चाहिये, ये चिह्न भी सम्यक्तके प्रदर्शक है ।

गर्हा-गुरु अथवा तीर्थकरके समक्ष पङ्क्तिमण करना, आत्म-दोषोंको निवेदनकर पश्चात्ताप करना गर्हा है । आत्म निन्दासे गर्हा अति कठिन और गुरुतर है, क्योंकि जीव मोहनीय कर्मके उद-यसे अपने कृत कर्मोंकी आलोचना दूसरोंके सामने प्रकट करनेमें हिचकता है, अपने कुत्सित कर्मको प्रकट करनेमें लज्जित होता है । बहुत ऐसे पाप हैं जिनको यह जीव किसीसे कह नहीं सक्ता और ऐसा करनेमें अपनी अप्रतिष्ठा समझता है । मर्यादाको भंग करनेसे मन ही मनमें आकुलित होता है परन्तु प्रकटकर दूसरोंके साथ कह नहीं सक्ता, इसलिये गर्हा करना सचमुच दोषोंको छोड़ देनेकी अपेक्षा कठिन है । सदाचरणमें मनकी सूक्ष्म क्रियासे अती-चार, अनाचार, (अतिक्रम व्यतिक्रम) अनेक दोष लगते हैं । क्योंकि जीव बड़ा प्रमादी है, मोहनीय कर्मके उदयसे मायावी है, लोभी है रागी, द्वेषी है, दुर्बुद्धि है, असदाचारी है, इसलिये अनेक हिंसा जनित कार्य इससे होते हैं । पापवृत्ति द्रव्य क्षेत्र कालके निमित्त होजाती है । मन, वचन, कायकी कुपवृत्तिसे अनिष्ट और दुराचार होनेकी सदैव संभावना रहती है, संभावना ही क्यों, आत्मसंयमी होनेपर भी अशुभवृत्ति हो ही जाती है । इसलिये

आत्मभावोंकी विशुद्ध रखकर आत्मगर्हा करनी चाहिये जिससे पापाचरणमें प्रवृत्ति होनेसे भय हो । कुप्रवृत्तिसे अपनी आत्म भावना करे और वीतराग भावमें स्थिर रहकर अनंत सुखको प्राप्त करे । यह गर्हा भी आत्म भावोंकी विशुद्धिसे होती है अतएव सम्यक्तका कारण है ।

भक्ति-अरहंत, श्रुत, गुरु, जिनधर्म और तपमें विशेष अनुराग भक्ति है । भक्ति भावना, गुणानुराग और हार्दिक प्रेमसे होती है । परमात्मपदकी प्राप्तिके लिये यदि सबसे सरल और सच्चा उपाय है तो एक मात्र भक्ति है, अति उच्च कोटिके कार्य संसारमें भक्ति सिवाय और अन्य किसीसे सिद्ध नहीं होसके । भक्ति आत्म परिणामको ऐसा उत्कट और प्रेममय बना देती है कि जिससे असाध्य और गुरुतर कार्य अति सुगमतासे सहज प्राप्त हो जाते हैं । भक्ति भावनामें वह विलक्षण अपार शक्ति है कि जो बाते चमत्काररूप होनेसे असंभाव्य प्रतीत होरही हैं वे सब स्वयमेव सिद्ध होजाती है । सर्पसे हार होना, विषसे अमृत होना, अति असाध्य महामारी और गलित कोढ़से तत्काल अति मनोहर दिव्य शरीरवाला होना ये सब अद्भुत चमत्कार भक्तिके हैं । असाध्यसे असाध्य और कठिनसे कठिन बात भी भक्तिभावसे तत्काल सिद्ध हो जाती है ।

बहुतसे मनुष्य ऐसे कार्योंको गप्प समझने होंगे परन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल है, वे भक्तिमागको जानते ही नहीं, भक्तिके लिये ये सब बाते साधारण हैं किंतु भक्तिसे यह आत्मा स्वयं परमात्मा होजाता है; तो उन सिद्धियोंके लिये सशंक होना अनुचित है ।

गुणानुराग और सच्चे प्रेमका कार्य भक्ति है । आत्मामें अनंत शक्ति है, त्रिलोकको वह अपने स्वाधीन कर सकती है, आत्माकी ऐसी शक्तिका विकास भक्तिसे होता है । आत्माका असली रूप बीतराग अवस्था है, वह अवस्था मोहकर्मके उदयसे उससे बिलकुल विपरीत रागी होरही है । ऐसी आत्मा यदि बीतराग हो सकती है तो मात्र एक अरहत भगवानकी भक्तिसे होगी ।

गृहस्थोंके कर्तव्योंमें सबसे प्रथम कर्तव्य जिनपूजन है, और यह जिनपूजनादिक कार्य बिना भक्तिके नहीं होसक्ता । भक्ति अनन्य मन होकर अपना सर्वस्व और आत्मबल समर्पण कर देती है । भक्ति अपने प्यारे प्राणोंको दूसरोंके स्वाधीन करनेमें पीछे नहीं पड़ती ।

भक्ति—क्यों करनी चाहिये ? इस प्रकारका प्रश्न प्रायः सबको होता ही है । इस प्रश्नका समाधान यह है कि जिस समय हम अपनेसे कुछ अधिक गुण दूसरेमें देखते हैं, तब उन गुणोंको ग्रहणकी भावना या आंतरिक प्रेम होता है । यह प्रेम ही भक्तिका उत्पादक है । सबसे उत्कृष्ट गुण अरहत भगवानमें हैं । वे गुण अन्य देवोंमें नहीं हैं । इसलिये अरहत भगवानके अनंत ज्ञानादिक गुणोंको ग्रहण करनेकी भावना जब अपने मनमें जाग्रत होती है तब भक्ति करनेका अनुराग होता है । भक्तिसे समन्तभद्रस्वामीने शिवपिंडीको तोडकर चंद्रप्रभ स्वामीका दर्शन किया । भक्तिसे ही मानतुंगकी वेडी टूट गई । भक्तिसे ही सेठके पुत्रका विष नाश हुआ । भक्तिसे मैनासुदरीने अपने स्वामीका कोट नष्ट किया । वर्तमान समयमें भी भक्तिसे मनुष्य अनेक विघ्नबाधाओंको नष्टकर

सुख संपत्ति प्राप्त करते हैं । मनके मनोरथ भक्तिसे अवश्य ही सिद्ध होताते हैं इसलिये भक्ति सबको करनी ही चाहिये ।

भगवानके जन्मकल्याणकपर इन्द्र भक्तिसे कैसा उत्सव करता है इसलिये वह दूबरे भवमें ही मोक्षका अधिकारी होता है । रावणने व्याल मुनीश्वरकी भक्ति कैलासगिरीपर की जिसके फलसे तीर्थंकर कर्मका बन्ध हुआ । परमात्म पदकी प्राप्ति का सरलसे सरल मार्ग एक भक्ति है । कोई भी कार्य करो—सबसे प्रथम श्री जिनेन्द्र भगवानके नामका उच्चारण करो । खाते पीते बैठते उठते चलते और व्यापार करते हुए भी भगवानके नामको मत भूल जाओ । ससारके समस्त कार्य करने हुए भी अपना ध्यान प्रभुके गुणोंमें ही लगा रहे, तल्लीनता बनी ही रहे, मनकी वृत्ति सदा प्रभुके गुणोंमें ही मग्न रहे इसको भक्ति कहते हैं ।

आस्तिक्य—सम्यग्दर्शनको व्यक्त करनेका कारण एक यह भी है । सच पूछो तो जबतक आस्तिक्य भाव जागृत नहीं हुए हैं तबतक न सवेग है न प्रणम है, न निर्वेग है और न भक्ति ही है । सब गुणोंका कारण आस्तिक्य है इसलिये आस्तिक्यका स्वरूप अवश्य जान लेना चाहिये ।

देव, शास्त्र, ऋत, तत्त्व और परलोक आदि पदार्थोंमें श्रद्धा रखनेको आस्तिक्य भाव कहते हैं और इसके विपरीत भावको नास्तिक्य कहते हैं ।

दान पुण्य, देवाराधन, जप, तप और परोपकारके कार्य इस आस्तिक्य भावसे ही होते हैं । आत्माके आस्तित्वकी इस भावसे व्यक्तता होती है । आस्तिक्य भावको धारण करनेवाले

भव्यजीव पापसे डरते हैं, दूसरोंकी निंदा करते भयभीत होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील आदि पापोंसे ग्लानि करते हैं और समस्त जीवोंकी दया पालन करना आदि पुण्यके कार्य करते हैं।

आस्तिक्य भावको धारण करनेवाले भव्य जीवोंके विचारोंमें ऐसी दृढ़ श्रद्धा बनी रहती है कि ‘मैं जो पाप कर्म करूँगा उसका परलोकमें फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा इसलिए पाप कर्मोंका परित्यागकर पुण्यके कार्य करूँ’ इसी भावनासे प्रेरित होकर आस्तिक्य भावनावाले जीव पापसे डरकर पुण्यके कार्य करने लग जाते हैं । और इसी भावनासे जीव कर्म फलको तोड़कर मुक्तिकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने लगता है । घोर उपसर्गोंको सहनकर जो भव्य अपने ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं होते हैं इसका कारण यही है कि उनके परिणामोंमें तत्त्वोंके स्वरूपकी ऐसी दृढ़ आस्तिक्य बुद्धि होरही है जिससे वे बह्य स्वरूपपर ध्यान न देकर अपने आत्मगुणोंमें तन्मय होजते हैं इसलिये आस्तिक्य, गुणसे सम्यग्दर्शनकी व्यक्तता होती है ।

अनुकंपा-दयाको कहते हैं । समस्त जीवोंकी रक्षा करनेके विशुद्ध परिणामोंका होना अनुकंपाका फल है । अनुकंपा धारण करनेवाले दयालु पुरुषकी आत्मा दयासे ऐसी स्निग्ध होजाती है कि वे किसीको दुःखी अवस्थामें देख नहीं सके हैं । उनकी भावना सदैव ऐसी बनी रहती है कि दुःख जैसा मुझको दृष्ट देता है वैसा इन सबको देता होगा । दुःखको दूरकर जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ वैसे ही ये जीव भी सुखी होना चाहते हैं इसलिये मैं इनके दुःखको दूर करूँ, ऐसी विशुद्ध भावनासे वह

समस्त जीवोंपर अगर दया दिखता है । तुच्छसे तुच्छ, और छोटेसे छोटे जीवपर भी वह वैसी ही सहानुभूति रखता है जैसी कि बलवान पंचेन्द्रिय जीवपर होती है । उसकी दृष्टिमें एक इन्द्रिय और पंच इंद्रिय जीवमें एक समान आत्मा है इसलिये वह सब जीवोंको सुख और शांति प्राप्त करानेका प्रयत्न करता है ॥१६॥

जिस प्रकार ज्ञान और दर्शनसे आत्माके अस्तित्वका ज्ञान होता है उसी प्रकार इन प्रशमादि गुणोंसे इस जीवमें सम्यग्दर्शन है, ऐसा व्यक्त रूप ज्ञान होता है ।

आत्मा अमूर्ति द्रव्य होनेसे इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं है । सम्यग्दर्शन भी उस आत्माका अमूर्ति गुण है इसलिये वह भी इंद्रियप्रत्यक्ष नहीं है । परन्तु आत्माके कितने ही गुण ऐसे भी हैं जो कि अनुभवमें सबको प्रत्यक्ष ज्ञानके समान प्रतीत होनाते हैं । जैसे ज्ञान और दर्शन गुणोंका अनुभव सबको होता है वैसे सम्यग्दर्शन गुणका अनुभव दुपरे जीवको नहीं होता है कि इस जीवके सम्यग्दर्शन है तो भी प्रशमादिक गुणोंसे यह व्यक्त होजाता है कि इस जीवके सम्यग्दर्शन नियमसे है ।

सम्यग्दर्शन आत्माका आल्हादजनक परिणाम है । जिस जीवको सम्यग्दर्शन होता है उसका अनुभव उस जीवको होता है तो भी उसके चह प्रशमादि गुणोंसे दुपरे जीव भी निश्चय कर लेते हैं ॥१७॥ जीवके नियमसे सम्यग्दर्शन है । इसी लिये व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण बतलाया है । जिनके व्यवहार सम्यग्दर्शन (देव शास्त्र गुरुकी श्रद्धारूप) है उसके निश्चय सम्यग्दर्शन प्राप्त हो ही जाता है, परन्तु जिसके

व्यवहार सम्प्रदर्शन नहीं है उसके निश्चय सम्प्रदर्शन होता ही नहीं है । इसलिये भव्य जीवोंको अपने परिणाम सदैव सरल शांत और निष्कपट रखना चाहिये तथा प्रथम गुणोंको धारणकर सम्प्रदर्शनको समुज्ज्वल बनाना चाहिये ।

बहुतसे मनुष्य सदाचारको शरीरकी पवित्रताका कारण मानते हैं और सम्प्रदर्शनको इन्द्रिय ज्ञान जनित श्रद्धा मानते हैं सो इस प्रकार मान्यता आगमके अनुकूल नहीं है मिथ्या है, क्योंकि सदाचार दो प्रकारका है । निश्चय चारित्र तो आत्मरूप होनेसे आत्मासे भिन्न है उसको कथंचित आत्माका गुण कह सकते हैं जो आत्माको छोड़कर अन्यत्र रह नहीं सकता । जिस समय आत्मा अपने असली स्वरूप (अरहंत अवस्था स्वरूप) को प्राप्त होता है तब उस आत्माके यह चारित्र प्रकट होता है और सिद्ध अवस्थामें भी अनंतकाल पर्यंत ज्ञानादिक गुणोंके समान रहता है । व्यवहार चारित्र आत्माके अमूर्तीक स्वभावको व्यक्त करनेका कारण है । इसलिये वह भी कथंचित आत्मानुरूप ही है । कार्यकारणमें भेदकी अपेक्षा नहीं रखनेसे कारण भी कार्यरूप ही कहे जाते हैं । इसलिये व्यवहार चारित्र भी आत्मानुरूप है । उपर तो शरीर सत्तिके लिये ही मानना यह मूल है । यह बात दूसरी है कि व्यवहार चारित्रको पालन करनेसे शरीर भी समुज्ज्वल बना रहे । परन्तु व्यवहार चारित्रका उद्देश्य निश्चय चारित्रकी संहति है । और सम्प्रदर्शनको इन्द्रिय-जनित ज्ञान या श्रद्धा मानना नितात मूल है क्योंकि इन्द्रियोंको इन्द्रियरूप मानना वास्तु-स्थिति है, इस प्रकारकी श्रद्धा तो जैनागम भी कहता है परन्तु इंद्रियोंको आत्मा मानकर श्रद्धा

करना प्रत्यक्ष ही विरोधजनक है । इंद्रिय जड़ पदार्थ हैं, उनमें आत्माके आस्तित्वकी शक्ति नहीं है । जिस समय शरीरसे जीव निकल जाता है तब इंद्रियोंका आस्तित्व रहनेपर भी सुख दुःखका अनुभव रूप कार्य नहीं होता है । इसलिये इंद्रियां आत्मा नहीं हैं । एक शरीरमें पांच इंद्रिय होनेसे एक शरीरमें पांच आत्माकी कल्पना करनी पड़ेगी इसलिये भी इंद्रियोंको आत्मा नहीं कह सकते हैं । इसलिये सम्यग्दर्शनका विषय इंद्रियजनित ज्ञान या श्रद्धा मानना भूल है । सम्यग्दर्शन आत्माका गुण और उसका विषय आत्मा ही है, इंद्रिया नहीं है ।

इस मिथ्याचारित्र और मिथ्याज्ञानको परित्यागकर सम्यग्दर्शनको विशुद्ध खता चाहिये । जो मनुष्य मिथ्याचारित्र और मिथ्या ज्ञानको धारण करते हुए भी सम्यग्दर्शनका सद्भाव स्वीकार करते हैं वे भूख में हैं । जिन मनुष्योंके जिनागमके सर्वशोभे विश्वास नहीं हैं, उनके सम्यग्दर्शन नहीं है और जिनके व्यवहार चारित्र (कुछ परंपरागत सदाचार धर्मानुकूल रीति रिवाज-और भोजनादिक पान वस्त्रा आदिको व्यवहार चारित्र कहते हैं तथा विशुद्ध हिंसा झूठ आदि पापके त्यागको भी व्यवहार चारित्र कहते हैं) नहीं है उनके भी सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता नहीं है । जो मनुष्य व्यवहार चारित्रको धर्मरूप नहीं मानता है अन्यकारण रूप मानकर जिनागमको धाजाका उल्लंघन करता है वह अवश्य ही मिथ्यात्वी है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीनों एक हैं, अभिन्न हैं, ये तीनों आत्मासे भिन्न नहीं हैं । आत्माभय

है, आत्मारूप है, इसलिये तीनोंको धारणकर सच्चा सुख प्राप्त करो । मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रिका परित्याग करो ॥ १४ ॥

अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इस प्रकार सात प्रकृतियोंके शांत होनेपर उपशम सम्यग्दर्शन क्षय होनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन, और क्षयोपशम होनेसे क्षयोपशम सम्यग्दर्शन होता है । अथवा चारित्र्य-मोहनी कर्मकी चार प्रकृति तथा मिथ्यात्व प्रकृतिके उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शन, सातों प्रकृतियोंके समुच्च नाशसे क्षायिक सम्यग्दर्शन और सर्वघाति प्रकृतियोंके उपशम होनेपर तत्त्व देशघाति प्रकृतियोंके उदय होनेपर जो सम्यग्दर्शन होता है उसको क्षायोपशमिक कहते हैं । परन्तु तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शनमें तत्त्वोंका श्रद्धान् अविचल रहता है । तत्त्वोंका विपरीत या संदेहात्मक श्रद्धान् होनेसे सम्यग्दर्शनकी सत्ता नष्ट हो जाती है ।

ये तीनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शन आत्माके स्वरूपका साक्षात् अनुभव करानेवाले हैं । इनसे आत्माका बोध होता है । और कुछ समयके लिये आत्मा अपने स्वरूप कथंचित् मग्न भी हो जाता है ।

जिन जीवोंको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो गई है वे शीघ्र ही संसारकी परिपाटीको नष्टकर केवलज्ञानरूपी ज्योतिद्वारा आत्माघातयक्ष दर्शन करेंगे, अनंतसुखको प्राप्त होंगे और संसारके समस्त बन्धनोंको तोड़कर पूर्ण स्वतंत्र हो जायेंगे, कर्मकरहित अविचल दशाको प्राप्त हो जायेंगे या परमात्मस्वरूप हो जायेंगे । इस लिये सम्यग्दर्शन आत्माको परमात्मारूप होनेका मुख्य साधन

है । इसके बिना आत्मा अपने गुणोंकी उन्नति नहीं कर सका और न सुखकी प्राप्ति ही कर सका है । इसलिये सम्यग्दर्शनके समान और कोई सुखका कारण नहीं है और मिथ्यात्वके समान दुःखका कारण कोई नहीं है ।

इन तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शनमेंसे क्षायिक सम्यग्दर्शन आत्माको मोक्षमार्गमें साक्षात् संयोजित करता है । क्षायिक सम्यग्दर्शनी जीवको नियमसे मोक्ष होती है । यह सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता है इसी लिये इसको आदि और अनन्त कहते हैं ।

सम्यग्दर्शनके एक दो तीन दश आदि बहुतसे भेद हैं । निश्चय सम्यग्दर्शन एक रूप ही है । सराग और वीतराग सम्यग्दर्शन ऐसे सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं । उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक ऐसे तीन भेद हैं । अज्ञोद्भव १, मार्गोद्भव २, उपदेशोद्भव ३, सूत्रोद्भव ४, बीजोद्भव ५, संक्षेपार्थोद्भव ६, विस्तारार्थोद्भव ७, अर्थोद्भव ८, अवगाढ ९, और परमावगाढ १० इस प्रकार दश भेद हैं ॥ ९७ ॥

अब इनका संक्षेपसे स्वरूप कहते हैं—

आज्ञा सम्यग्दर्शन—श्री वीतराग सर्वज्ञ देवने पदार्थोंका स्वरूप जैसा वर्णन किया है वह उसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार हो नहीं सकता । इस प्रकार दृढ श्रद्धानसे जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्रतिपादित पदार्थोंका शंकादि दोषरहित यथार्थ श्रद्धान करना सो आज्ञा सम्यक्त्व है ।

आज्ञा सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला भव्य जीव आगमकी प्रमाणताको निश्चयकर अपने विचारोंको आगमके अनुकूल ही

रखता है, जिनागमके अर्थमें संदेह नहीं करता है, चारों अनुयोग समान शास्त्रोंको जिनेन्द्र देव प्रतिपादित समझकर सत्य मानता है।

इस आज्ञा सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला भव्य जीव जिनागमके अर्थमें संदेह उत्पन्न हुआ तो तर्क कर सकता है । परंतु वह आगमके अर्थके अनुकूल ही करता है । क्योंकि उसको यह दृढ निश्चय रहता है कि समस्त अर्थ इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं हो सके । इसलिये श्री जिनदेवने जो कुछ कहा है वह सर्वथा ही सत्य है । वह भव्य जीव—प्रबल युक्ति और बुद्धिके चमत्कारसे जिनागमके विरुद्धार्थको सत्य नहीं मानता है । और न ऐसे चमत्कारसे विस्मय होकर अन्यथा श्रद्धान करता है । अथवा लोगोंके देखादेखी सन्मार्गको मूलकर अन्यथा मानने नहीं लगता है । लोभ, आशा और भयसे भी अन्यथा होनेकी संभावना नहीं करता है । निध वासना और कुत्सित अभिप्रायसे मिथ्या तर्कोंके द्वारा वह पदार्थोंके स्वरूपको अन्यथा होना जानता ही नहीं है ।

मार्गोद्भव सम्यग्दर्शन—सर्वज्ञ बीतरागद्वारा आचरण किये हुए रत्नत्रयरूप मार्गको ही सत्य मार्ग समझकर “इस मार्गसे अन्य मार्ग सत्य नहीं है” ऐसी दृढ श्रद्धाको धारणकर रत्नत्रय मार्गमें विश्वास करना सो मार्गोद्भव सम्यग्दर्शन है ।

रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग निर्ग्रन्थ ऋगसे और जिनागममें कहे हुए आचरणको धारण करनेसे व्यक्त होता है परन्तु उस रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गके स्वरूपको सप्रथ अवस्थामें ही करण करनेवाले और जिनागमके अनुसार विशुद्ध चरित्रको धारण नहीं करनेवाले जैनभासोंको रत्नत्रय रूपा मोक्षमार्गका अनुयायी सम-

ज्ञाना । अथवा आचरण रूप रत्नत्रयके अंशको छोड़कर ज्ञान अंशसे मोक्षमार्ग मानना सो मिथ्या दर्शन है । मार्गमें संशय या विपरीत कल्पना करना मिथ्यात्व है । मार्गोद्भव सम्यग्दृष्टि ऐसी कल्पनाको सत्य नहीं मानता है ।

रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गके स्वरूपसे अन्यथा स्वरूपको धारण करनेवालोंको मोक्षमार्गका अनुयायी मानना या रत्नत्रयरूप मार्गकी कल्पना कलित है । ऐसा भ्रम उत्पन्नकर मोक्षमार्गको सत्य नहीं मानना, अथवा व्यवहारसे निर्ग्रन्थ और सग्रन्थ भेद है, निश्चयसे सब एक ही है, ऐसा कहकर जैन और जैनाभासोंको एकरूप मानना सो सब मिथ्यात्व है ।

मार्गानुयायी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप मार्गमेंसे किसी एक मार्गके स्वरूपको नहीं माननेसे या उनके स्वरूपको अन्यथा कल्पना करनेसे मार्ग नहीं मानते हैं । और न वे उसको मार्गका अनुयायी ही समझते हैं । जो मार्गसे अन्यथा चलनेवालोंको और मार्गानुकूल चलनेवालोंको एक समझता है वह तीव्र मिथ्यात्वी है ।

श्री जिनेन्द्र भगवानके मार्गकी ऐसी आज्ञा नहीं है कि जैनागमके अनुकूल मार्गपर चलनेवाले और जैनाभास मार्गपर चलनेवालोंको एक समझलो । या सबको सत्यमार्गका अनुयायी मान लो । या दोनों प्रकारके मार्गोंको नवीन प्रकारसे छाट काटकर एक रूप गढ़लो । मोक्षमार्गके स्वरूपमें सहज ही व्यक्तिक्रम करनेसे उस पदार्थका सत्य स्वरूप लोप हो जाता है इसलिये वहापर सत्य मार्गका भी लोप हो जाता है ।

उपदेशोद्भव सम्यग्दर्शन—तीर्थकर, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती आदि पुण्य पुरुषोंके चरित्र सुननेसे जो आत्माके परिणाम 'विशुद्ध होते हैं, उसको उपदेशोद्भव सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

पवित्र जैन धर्मको धारणकर नोला, साप, तोते और मेढक आदि क्षुद्र जीव ऐसे उत्तम पदको और सर्व प्रकारके सुखको प्राप्त हुए । ऐसे उपदेशसे जो भव्य जीव जैनधर्मको सत्य धर्म मान जैनधर्मको ग्रहण करता है वह उपदेशोद्भव सम्यग्दर्शनका धारण करनेवाला है । इसी प्रकार तीर्थकरके पंचकल्याणोंकी महिमा, चक्रवर्तीके विभवकी महिमा आदिको सुनकर जो सम्यग्दृष्टी होता है वह उपदेशोद्भव सम्यग्दृष्टी है ।

मुनि और श्रावकके आचार--शास्त्रोंको सुनकर जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो वह सूत्र सम्यग्दर्शन है ।

जैन धर्मकी महत्त्वता उस धर्ममें प्रतिपादित मुनि आचरणोंकी पवित्रतासे होती है । अन्य मत और जैनमतके बाह्य स्वरूपमें यदि भेद है तो मात्र एक आचरणोंका ही है । इन आचरणोंके प्रभावसे जैन धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म है ऐसा बोध होता है । अहिंसाका वर्णन जैसा जैनधर्ममें है वैसा अन्य धर्मोंमें सर्वथा नहीं है । इससे लोगोंको यह विश्वास होता है कि जीवोंकी दया पालन करनेवाला धर्म है तो एक मात्र जैन धर्म है । इस प्रकार विश्वासकर जो मनुष्य जैन धर्मको स्वीकार करता है वह सूत्र सम्यग्दर्शनका धारी है ।

जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, अमक्ष भक्षण त्याग और

शुद्ध भोजन पान आदि आचरणोंसे भी धर्मकी महिमा बहुत होती है । कभी २ तो ऐसे व्यवहारके आचरणोंसे धर्मकी परीक्षा होकर जगत्मान्य पवित्रता प्रकट होती है । इसका कारण एक यह भी है कि व्यवहारके आचरणोंकी पवित्रतासे आत्माके परिणाम बड़े पवित्र हो जाते हैं जिसकी छाप अन्य धर्मपर अवश्य होती है । इसी प्रकार हिंसादि पापकर्मोंके परित्यागकी छाप भी अन्य धर्मपर अवश्य ही पड़ती है ।

मुनिवरको घोर परीषद्का विजयी देखकर कितने ही जीव सम्यग्दृष्टी हुए हैं । मुनीश्वरोंके निष्ठः चारित्र्य को देखकर कितने मनुष्य सम्यग्दृष्टी हुए हैं ।

मुनीश्वरके समतारूप चारित्र्यको देखकर श्रेणिक महाराज सम्यग्दृष्टी हुआ । मुनीश्वरको शीत समय भी ध्यानस्थ देखकर ग्वालिया सम्यग्दृष्टी हुआ । अनेक मनुष्य मुनि और गृहस्थोंके पवित्र आचरणोंको देखकर सम्यग्दृष्टी हुए । इसलिये अपने आचरण सदैव पवित्र रखना चाहिये ।

जो भव्यजीव देव, शास्त्र, गुरु और तत्त्वोंके स्वरूपकी गाढ़ श्रद्धा करता है वह समस्त आगमका वेत्ता होता है । इस प्रकारके फलको सुनकर जो सम्यग्दर्शन धारण करता है वह बीज सम्यग्दर्शनका धारण करनेवाला है अथवा कार्माण वर्गणा और आत्माके परिणामोंका स्थिति आदिके बीजगणितसे पदार्थोंको निश्चयकर श्रद्धान करना सो बीज सम्यग्दर्शन है । अथवा कर्म और आत्माके स्वरूपको पृथक्कर सुनकर कर्मसे आत्मा भिन्न है, ऐसा विश्वास करना सो बीज सम्यग्दर्शन है ।

संसारी जीव अज्ञानतासे कर्मोंके स्वरूपको यथावत नहीं जानते हैं । इस लिये वे कर्मसे आच्छादित आत्माको नजरूप मानते हैं । कर्म और आत्मामें भेद नहीं मानते हैं । इस प्रकार आत्मस्वरूपको मूले हुए जीवोंको कर्मोंका स्वरूप सुननेसे आत्म-बोध होता है । अथवा सम्यग्दर्शनादिकके फलको सुनकर सम्यग्दर्शनको धारण करना सो भी बीज सम्यग्दर्शन है ।

संक्षेपार्थोद्भव सम्यग्दर्शन—पदार्थोंके संक्षेप स्वरूपको सुनकर श्रद्धान करना सो संक्षेपार्थोद्भव नामका सम्यग्दर्शन है । यह सम्यग्दर्शन महान पुण्यात्माको होता है । विद्यानंदी स्वामी आदि भव्यजीवोंको यह सम्यग्दर्शन हुआ है ।

द्वादशांगवाणीके समस्त विस्तारको सुनकर जो भव्यजीव सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो वह विस्तारार्थोद्भव सम्यग्दर्शन है ।

अर्थोद्भव सम्यग्दर्शन—आगमको पढ़कर अपने आप ही पदार्थोंका निश्चयरूप श्रद्धान हो वह अर्थोद्भव सम्यग्दर्शन है । यह सम्यग्दर्शन स्वप्रत्यय होता है ।

अवगाढ-अंग और अंगवाह्यादि समस्त शास्त्रोंके ज्ञान-नेसे आत्मामें अत्यन्त दृढतारूप जो पुनः चलायमान न हो ऐसे सम्यग्दर्शनका होना सो अवगाढ सम्यग्दर्शन है ।

परमागाढ-जो केवलज्ञानी या अवधिज्ञानी या मनःपर्य-यज्ञानी मुनीवर समीप अपने मवभवांतरोंको सुनकर अथवा केवलज्ञानीका सातिशय प्रभाव देखकर जो अपनी आत्माका स्वयं विश्वास हो जाय, पदार्थोंकी श्रद्धा स्वयं हो जाय, आत्माका अनुभव हो जाय वह परमावगाढ नामका सम्यग्दर्शन है ।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति “निसर्ग और अधिगमके भेद” से दो प्रकार है। निसर्ग सम्यग्दर्शनमें बाह्य प्रयत्नोंकी अधिक अपेक्षा नहीं रहती है, परन्तु अधिगम सम्यग्दर्शनमें बाह्य साधनोंकी विशेष अपेक्षा होती है ।

दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शनमें पदार्थोंके बोधकी आवश्यकता होती ही है । निसर्ग सम्यग्दर्शनमें कालकलवि आदि कारणकलापोंकी आवश्यकता है ही । इसी प्रकार पदार्थोंके स्वरूपके अवगम करनेकी भी आवश्यकता है । परन्तु अधिगम सम्यग्दर्शनके समान बाह्य प्रयत्नोंकी विशेषताकी अधिक आवश्यकता नहीं है । क्योंकि सम्यग्दर्शनके अन्तरंग कारण उपस्थित होनेसे जो सम्यग्दर्शन बाह्य कारणोंकी विशेष अपेक्षा न रखकर उत्पन्न हो वह निसर्ग सम्यग्दर्शन है । और अतरंग कारणकी उपस्थिति होनेपर जो बाह्य कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हो वह अधिगम सम्यग्दर्शन है ।

निसर्ग और अधिगम सम्यग्दर्शनमें यह भी भेद है कि निसर्ग सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर विरुद्ध कारणकलापोंके मिलने पर छूट भी जाता है । परन्तु अधिगम सम्यग्दर्शन प्रमाण, नय, निक्षेप आदिसे तत्त्वकी पूर्ण परीक्षाकर दृढ निश्चयात्मकरूप होता है, संदेहादि दोषोंसे सर्वथा रहित होता है और फिर नष्ट नहीं होता है, अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता है, आत्मबोधसे पतित नहीं होता है, केवलज्ञानको प्रकट किये बिना नहीं रहता है ।

सम्यग्दर्शनके ऊपर भेद संक्षेपसे कहे हैं । सम्यग्दर्शनके उक्त भेद समुदाय रूपसे हैं । यदि भिन्न २ जीवोंकी अपेक्षा

सम्यग्दर्शनके भेदोंका वर्णन किया जाय तो बहुतसे भेद हो जायंगे । क्योंकि जीवोंकी परिणति सबकी एक रूप नहीं होती हैं । परिणतिमें भेद होनेसे सम्यग्दर्शनमें भी भेद होजाता है ।

सम्यग्दर्शनके नि श्कादिक ३३ गुण जो ऊपर वर्णन किये हैं वे गुण सम्यग्दर्शनके नाश होनेसे दोषरूप परिणत होजाते हैं । और सम्यग्दर्शनके १५ दोष मिथ्यात्वके नाश होनेपर गुणरूप परिणत होजाते हैं । जिन जीवोंके परिणाम मिथ्यात्व रूप हैं उनमें सम्यग्दर्शनके गुण प्रकट नहीं होते हैं । और जिन जीवोंके परिणाम सम्यग्दर्शनमय है उनमें सम्यग्दर्शनके दोष प्रकट नहीं होते हैं । अथवा यह जीव जिन समय अपनी आत्मासे सम्यग्दर्शनके दोषोंका परित्याग गुणोंको धारण करता है उस समय उसके सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता है ।

जिससमय जीव मिथ्यात्व भावमें परिणत होता है उस समय उसको नि श्कादि गुणोंसे प्रेम होता ही नहीं है । भले ही वह अपनेको जैन धर्मका अनुयायी मानकर व्यवहार सम्यग्दर्शनके धारण करनेका अपनेको पात्र समझता है परन्तु उसकी अभिरुचि दोषोंकी तरफ ही होती है । वह निर्मल आगममें दोषोंको देखता है, सच्चे गुरुओंमें दोषोंका अस्तित्व समझता है, अरहंत भगवानको सर्वज्ञ न समझकर एक प्रखर वक्ता समझता है । इत्यादि प्रकारसे उसके परिणाम मिथ्यात्व रूप ही रहते हैं । वह आत्मामें अभिन्न प्रकारसे रुचि करता है ।

आत्मपरिणतिके विभिन्न प्रकारके परिणमन होनेसे दोष रूप परिणमन हो जाते हैं और गुण दोष रूप परिणमन होजाते

हैं । इसलिये भव्य पुरुषोंको अपने विचार सदैव निमैल रखना चाहिये, अपने परिणामोंसे विपरीत श्रद्धान नहीं करना चाहिये । और जिन कार्योंसे दोषोंकी उत्पत्ति हो ऐसे कारणोंको नहीं उत्पन्न करने चाहिये । अपने विचार नि शंकादि गुणोंकी तरफ ही होने चाहिये । अपनी भावना भी गुण रूप होनी चाहिये । अपना बाह्य आचरण भी गुणोंके अनुकूल हो ऐसा रखना चाहिये । बाह्य और आभ्यंतर आचरण गुणोंके अनुसरण करनेवाले हो तो गुणोंकी वृद्धि होती है । और जो बाह्य आभ्यंतर आचरण दोष रूप हों तो सम्यग्दर्शन छूटकर मिथ्यात्व रूप होजाता है ।

हे भव्यजीव ! दोषोंका परित्याग करो । और गुणोंका ग्रहण करो । दोषोंके परित्याग किये बिना सम्यग्दर्शन विशुद्ध नहीं होगा और गुणोंको ग्रहण किये ^{जिन} सम्यग्दर्शन ससारको नाश करनेवाला नहीं होगा । इस लिये अपने आचरण, अपने विचार और अपने परिणाम गुणोंके ग्रहण करनेमें लगाओ और दोषोंका परित्याग करो ।

जो भव्यजीव दोषरहित और गुणसहित सम्यग्दर्शनको घ्राण करता है वह तीन जगत्की मनोहर लक्ष्मीको प्राप्त होता है, कर्मोंका नाशकर अविनाशी पदको प्राप्त होता है ।

यदि एकवार भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो गई तो यह जीव सम्यग्दर्शनके प्रभावसे षट् नरकोंमें नहीं जाता है, भव-नन्त्रिक देवोंमें उत्पन्न नहीं होता है, तिर्यच नहीं होता है, स्त्री पर्याय धारण नहीं करता है और न नपुमक, नीच कुल, दरिद्रता, अरुपायु आदि दुःखोंके कारणोंमें उत्पन्न होता है । सम्यग्दर्शनका माहात्म्य सर्वोपरि है । जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो गई वह

देवेन्द्रोंसे पूजित होकर मोक्षको प्राप्त करता है । ऐसा कोई संसारमें कार्य नहीं है जो सम्यग्दर्शनके प्रसादसे सिद्ध न हो । समस्त प्रकारके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और सब प्रकारके सुख प्राप्त हो जाते हैं । सम्यग्दृष्टी जीवको जब मोक्षकी प्राप्ति सरल है तब इतर संसारके तुच्छ सुख क्यों नहीं प्राप्त हों ? वह चक्रवर्ती, तीर्थंकर और देवेन्द्र आदिके उत्तम पदोंको प्राप्त होता है ।

सम्यग्दृष्टी पुरुषोंकी राजा सेवा करते हैं, स्वर्गकी रक्षणी उसकी सेवा करती है, समस्त गुणोंकी वृद्धि उसको प्राप्त होती है, समस्त प्रकारकी सिद्धि स्वयमेव सिद्ध हो जाती है और वह कर्मोंको नाशकर शीघ्र ही ससारसमुद्रके पार है इसलिये अपने सम्यग्दर्शनको निर्मल करो ।

सम्यग्दर्शन सहित नीच पुरुष भी देवोंसे पूजा जाता है और गुणोंका स्वामी होता है । परन्तु जो सम्यग्दर्शनसे रहित है वह ऊच पुरुष होनेपर भी सबसे नीच होजाता है । गुणभूषण होनेपर भी दोषोंका पात्र होजाता है ।

इति श्रीमद्गुणभूषणाय चिरचिते भव्यजनचित्तवृत्ताभिधान-
आवकाचार साधु नेमिदेवनामाश्रिते सम्यक्तत्त्ववर्णन प्रथमोद्देश ॥

स्वाध्यापयोगी श्रावकाचारके ग्रन्थ ।

आमनगति श्रावकाचार (भागचन्द नीलकण्ठ

भाषावचनिका) १॥२)

क्रियाकोष (दीनारामजी कृत छंदोबद्ध) २॥)

क्रियाकोष (दिशनसिंहजी कृत) १)

चारित्रसार (लालारामजी कृत भाषाटीका) २)

जैनागार प्रक्रिया (श्रावककी क्रियाओंका वर्णन) १॥)

गृहस्थधर्म (व० सीतलसोदजी कृत) १॥)

धर्मसंग्रह श्रावकाचार (उदयलालजी कृत टीका) २)

मूलाचार भाषाटीका ३)

मागारधर्मामृत मूल (पं० जगन्नाथजी कृत) ॥॥)

ज्ञानानन्द श्रावकाचार (रायम्हणजी कृत भाषाटीका १॥॥)

श्रावकाचार (गुणभूषणस्वामी कृत) भाषा प्र० भाग ॥१)

रत्नकरंड श्रावकाचार सान्त्वयार्थ १-)

और भी ०५ प्रकारके छोटे बड़े जैन ग्रन्थ, हिन्दी पुस्तकें,
पवित्र कान्मीरीकेशर व त्यागी-तीर्थोंके चित्र हमारे यहां मिलते हैं ।

मैनेजर, गिगम्बर जैन पुस्तकालय-नूतन ।

